

ڈاکٹر زاہر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

CALL NO. ....

Accession No .....

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

مجلس ادارت

ڈاکٹر سید عابد حسین

پروفیسر محمد مجیب

ضیاء الحسن فاروقی

ڈاکٹر سلامت اللہ

SVOR

3C

Accession numbers

38.6.2.9..

Date..12.1.20

MP

مدیر

ضیاء الحسن فاروقی

JAMIA COLLECTIO

خط و کتابت کا پتہ:

رسالہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

ٹیلیفون:

ایڈیٹر: ۷۴۲۵۸   منیجر: ۷۴۴۷۰

شذرات

جولائی ۱۹۴۷ء میں رچنا پبلکیشن (نئی دہلی) نے انگریزی میں موہن رام کی ایک کتاب شائع کی ہے، کتاب کا نام ہے 'HINDI AGAINST INDIA'، کچھ تلخ حقیقتیں ہیں جنہیں مصنف نے جرات کے ساتھ پیش کیا ہے، وہ جنوبی ہندوستان کے رہنے والے ہیں، عمر ۳۶ سال سے زیادہ نہیں، انداز بیان صحافتی اور جذباتی ہے، غصہ اور جھلاہٹ بھی نمایاں ہے، ایسی صورت میں حالات اور واقعات کے کسی معروضی تجزیے کی توقع بے سود ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت ملک میں ایسے عناصر پوری قوت سے کارفرما ہیں جن سے تعمیر کے بجائے تخریب کی قوتوں کو بڑھاوا مل رہا ہے، ہر محب وطن کا دل اس پر دکھتا ہے، لیکن اس صورت میں تو اور بھی متوازن طرز فکر کی ضرورت ہے، ایک قسم کی انتہا پسندی کا جواب دوسری طرح کی انتہا پسندی سے دیا جائے تو کام بنتا نہیں اور بگڑتا ہے، موہن رام صاحب کا نظریہ ہے:

۱۔ "ہندوستانی قومیت ابھی اپنی تشکیل کے دور سے گزر رہی ہے اور متضاد اور متضادم جھگڑنا

کامل جاری ہے۔"

۲۔ "ہندوستان کے اتحاد اور یکجہتی کے لئے ہندی اور وہ سب کچھ جس کی نمایندگی ہندی زبان

کرتی ہے، سب سے بڑا خطرہ ہے، ہندی کا مسئلہ کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاسی مسئلہ ہے، ہندو اُس تحریک کی ہر اول ہے جس کے ذریعہ دہلی ہندوستان کے ہندی بولنے والے لوگ ملک پر غلبہ اور اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔"

۳۔ "آئندہ ہندوستان میں جو تنازعہ اور تضادم ہوگا وہ نسبتاً پابند ہندی بولنے

والے وسطی ہندوستان کے علاقے اور ترقی یافتہ ساحلی علاقوں کے مابین ہو گا کیونکہ ہندی زبان کے علاقے نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اس برصغیر پر اسی کا سیاسی اور تہذیبی اقتدار ہونا چاہئے، ہندی کا مسئلہ ہوتا یا نہ ہوتا، یہ تنازعہ ضرور اٹھتا اور بڑھتا۔

اپنے دیباچہ میں یہ مقدمات قائم کر کے انھوں نے ڈی، ایم، کے، کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ تحریک ہندوستان میں ایک نئے چیلنج کی علامت ہے، جس لمحہ میں یہ چیلنج پیش کیا گیا ہے وہ تلخ ہو لیکن اس قسم کے خیالات اور طرز گفتار کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، جو لوگ صحیح خطوط پر قومی اتحاد اور یکجہتی کا کام کر رہے ہیں یہ باتیں ان کے لئے ایک چیلنج کا حکم رکھتی ہیں، مصنف نے اپنی پسند کے اقتباسات، غالباً سیاق و سباق کو نظر انداز کرتے ہوئے، دستور ساز اسمبلی کے مباحثوں، پارلیمنٹ کی تقریروں، نامہ نگاروں کے مراسلوں اور مختلف کمیشنوں اور کمیٹیوں کی رپورٹوں وغیرہ سے چُن لئے ہیں اور اُن کی مدد سے اپنے قائم کئے ہوئے مقدمات کو صحیح اور برحق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس کتاب میں اردو زبان کا ذکر بھی بار بار آیا ہے اور اس طرح آیا ہے کہ ہندی والے اردو کے دشمن ہیں اور انھوں نے اردو کو ختم کر دیا ہے، حالانکہ اردو کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا تنگ نظر سیاست کا کھیل ہے، ہمارا خیال ہے کہ ہندی۔ اردو کا کوئی بے لسانی جھگڑا نہیں اور ہندی کے ادیبوں اور شاعروں میں خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہیں اردو سے کوئی پیر نہیں۔ مصنف نے غالباً دانستہ اس بارے میں کچھ نہیں کہا ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، بے شمار ہندو اور سکھ اس زبان کو بولتے ہیں اور اس کی کتابیں اور اخبارات پڑھتے ہیں، کتاب میں (صفحات ۵۰-۵۲) اردو زبان کی داستان غم جس طرح بیان کی گئی ہے، وہ کچھ اس طرز پر ہے۔

ہندوستان میں ہندو اکثریت ایک مستقل اکثریت اور دوسرے فرقے مستقل اقلیتوں کی حیثیت میں ہیں، اکثریت کے لئے یہ آسان ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر فرقہ دارانہ کہے اور قوم پروری کے نام

برایے کام کرے جو فرقہ وارانہ نوعیت کے ہوں، آزادی کے بعد اردو زبان کو جن دشواریوں کا سامنا رہا ہے ان سے ہندی غیر منظم کے فرقہ وارانہ کردار کی تصدیق ہوتی ہے، آندھرا پردیش میں اگرچہ ۳ کروڑ ۶۰ لاکھ کی آبادی میں اردو بولنے والوں کی تعداد صرف ۲۵ لاکھ ہے، اسے ریاست میں ثانوی سرکاری زبان کی حیثیت دی گئی ہے، لیکن اتر پردیش میں جہاں یہ انش لاکھ انسانوں کی زبان ہے، اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں، ۱۹۶۷ء کے انتخابات کے موقع پر کانگرس کو یہ پریشانی تھی کہ شاید ہندی ریاستوں میں اردو زبان کے مسئلہ کی وجہ سے کانگرس کو مسلمانوں کی تائید نہ حاصل ہو سکے، یونین منسٹر فخر الدین علی احمد صاحب نے ۶ جولائی ۱۹۶۶ء کو اپنی ایک رپورٹ میں جو صدر کانگرس کو پیش کی گئی تھی، کہا تھا کہ کانگرس سے مسلمانوں کی بطنی اور علاحدگی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اتر پردیش، بہار اور دہلی میں علاقائی زبان کی حیثیت سے اردو کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ انتخابات کے بعد رانچی میں اردو کے مسئلہ پر ایچی ٹیشن ہوا جس کے نتیجہ میں بہت بڑا اینٹی مسلم فساد رونما ہوا۔ آزادی کے فوراً بعد ہی سے شمالی ہندوستان میں اردو کو اسکولوں سے نکال دیا گیا اگرچہ جنوب میں اردو کی حفاظت کی جاتی رہی۔ مدھیہ بھارت میں جو بعد میں مدھیہ پردیش کا حصہ بن گیا ۱۹۴۹ء میں ایک قانون کے ذریعہ یہ کہہ دیا گیا کہ سرکاری کاموں میں دیوناگری رسم خط کی ہندی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا استعمال جرم ہو گا۔ پنجاب گورنمنٹ نے ایڈمنسٹریشن اور پبلک ایجوکیشن میں اردو کے استعمال پر پابندی لگادی، مئی ۱۹۴۹ء میں اتر پردیش نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو صرف ہندی زبان میں تعلیم دی جائے گی، ۱۹۵۹ء میں لسانی اقلیتوں کے کمشنر نے قلمبند کیا کہ وہ بچے جن کی مادری زبان اردو ہے اتر پردیش میں اپنی زبان نہیں سیکھ سکتے، البتہ وہ چٹی جاعت کے بعد بطور ایک اختیاری مضمون کے اسے پڑھ سکتے ہیں، ان اسکولوں میں بھی جو لسانی اقلیتیں چلاتی ہیں اردو کو تعلیم کا ذریعہ نہیں بنایا جاسکتا تھا۔ عرصہ سے بہار اور اتر پردیش میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اردو کو علاقائی زبان کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، ۱۹۵۴ء میں انجمن ترقی اردو نے اتر پردیش کے ۲۰ لاکھ ۵۰ ہزار شہریوں کے دستخطوں کے ساتھ صدر جمہوریہ ہند کی خدمت میں یہ عرضداشت گذاری تھی کہ دستور ہند کی دفعہ ۳۴ کے تحت وہ یہ

ہدایت جاری فرمائیں کہ اس ریاست میں اردو کو علاقائی زبان کا درجہ دیا جائے، ۱۹۵۶ء میں بہار کے ۱۰ لاکھ شہریوں نے بھی اسی طرح کی ایک عرضداشت بھیجی لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اردو کے ساتھ مرکزی حکومت نے جس بے رخی کا برتاؤ کیا اس سے تہذیبی حقوق سے متعلق دستور ہند کی دفعات کے بارے میں شبہات پیدا ہو گئے، زبان کی بنیاد پر ریاستوں کی تعلیم کے ساتھ (۱۹۵۶ء) اردو کا مسئلہ لسانی اقلیتوں کے عام مسئلے کا ایک جزو بن گیا، لیکن ہندو اکثریت اردو کو ایک فرقہ دارانہ مسئلہ ہی سمجھتی رہی، مئی ۱۹۵۸ء میں کانگریس ورکنگ کمیٹی نے یہ تسلیم کیا کہ اردو کے بارے میں شبہات پیدا ہو گئے تھے، اردو اگرچہ ایک بڑی تعداد کے لوگوں کی مادری زبان ہے لیکن کسی ریاست میں یہ اکثریت کی زبان نہیں ہے، بہر حال جموں و کشمیر میں اسے ریاستی زبان اور آندھرا پردیش کے بعض علاقوں میں علاقائی زبان کا مرتبہ دیا گیا۔ ورکنگ کمیٹی نے یہ ہدایت دی کہ جن ریاستوں میں اردو کا چلن ہے وہاں اردو کی تعلیم اور علاقائی زبان کی حیثیت سے اس کے استعمال کے لئے سہولتیں فراہم کی جائیں۔ دو مہینے بعد یونین حکومت کی وزارت داخلہ نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی پالیسی کی روشنی میں اردو سے متعلق گورنمنٹ کے موقف کی وضاحت کی، لیکن عمل درآمد کا معاملہ ریاستوں کے ہاتھ میں ہے، پرائمری ایجوکیشن اور اس طرح کے دوسرے معاملات سے متعلق مرکز کو صدر کی ہدایات جاری کرنے کے مناسب اختیارات حاصل ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ لسانی اقلیتوں کے کٹھن نے اتر پردیش میں اردو کی حق تلفی کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے مرکزی حکومت اردو کے حق کے تحفظ کے سلسلہ میں ہمیشہ پہلو تہی کرتی رہی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف تناؤ کی ایک فضا قائم کر کے اردو بولنے والی اقلیتوں کے ساتھ لسانی ظلم و جبر کا سلسلہ جاری ہے۔ اتر پردیش اور بہار میں جب اردو والے ایجنٹیشن کر رہے تھے کانگریس ورکنگ کمیٹی نے اردو کے مسئلہ پر غور کیا، ایک نامہ بھجوانے لکھا کہ اردو کو ثانوی زبان کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے یا نہ تسلیم کیا جائے، اس نزاع کے بارے میں کوئی واضح رائے دینے کے بجائے کمیٹی نے پھر وہی بات دہرائی کہ اردو زبان کی مناسب حیثیت تسلیم کی جائے اور اس سلسلہ میں کانگریس کا رویہ لبرل ہونا چاہئے۔ (اسٹیٹسین، دہلی ایڈیشن، ۲۰ اگست ۱۹۶۶ء)۔ تین ہفتے بعد جب رانچی میں اردو مخالف مظاہرے بڑھ کر مسلمانوں

کے خلاف فرقہ دارانہ فسادات کی شکل میں رونما ہو رہے تھے، نئی دہلی کے ایک سیاسی نامہ نگار نے لکھا کہ ... یہاں تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ۱۹۵۸ء میں ملک کی اردو بولنے والی اقلیت کو جو ضمانتیں دی گئی تھیں ان میں سے زیادہ تر چرچ متعلق ریاستوں یعنی آندھرا پردیش، بہار، مدھیہ پردیش، میسور، راجستھان اور پردیش نے پوری کر دی ہیں۔ (اسٹینٹین، دہلی ایڈیشن، ۲۷ اگست ۱۹۵۸ء)۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرکز و حکومت اس پہنچ پر سوچ رہی تھی کہ کہیں اور اردو کے لئے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ملاحظہ صحت یہ تھی کہ صرف غیر ہندی ریاست آندھرا پردیش میں اردو کو سرکاری سطح پر تسلیم کیا گیا تھا جبکہ ہندی ریاستوں میں اس کی حالت بڑی زبون تھی۔ اس نامہ نگار نے یہ بھی لکھا کہ بہر حال، جہاں تک یو۔ پی کا تعلق ہے اقلیت کے ترجیح یہ کہتے ہیں کہ اردو کی تعلیم کے لئے جو سہولتیں ہونی چاہئیں وہ دستیاب نہیں، لیکن ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ سہولتوں کے لئے کوئی مطالبہ نہیں، اس کا دعویٰ ہے کہ اردو بولنے والے بچے خود ہندی پڑھ رہے ہیں تاکہ وہ ریاست کی زندگی کے عام دھارے سے الگ ہو کر نہ رہ جائیں۔ لسانی اقلیتوں کے کشن کو جو شکایتیں موصول ہوتی ہیں ان میں بیشتر کا تعلق یو۔ پی ہی سے ہے۔ (اسٹینٹین، ۲۷ اگست ۱۹۵۸ء)

آزادی کے بعد ہندی ریاستوں میں اردو پر جو کچھ گزری اور آج اکیس سال بعد بھی جو کچھ بیت رہی ہے اس سے لوگ واقف ہیں، موہن رام صاحب نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اردو کے ساتھ غیر ہندی ریاستوں میں تو انصاف کیا گیا لیکن اس کے اپنے وطن میں اس پر ظلم کیا گیا، اُن کی یہ بات صحیح ہے اور اس کی وجہ، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے، یہ ہے کہ اردو جو ہندوستان کی مشترک تہذیب کی علامت ہے تنگ نظری اور فسطائی رجحان کا شکار ہو گئی، دوسرے لفظوں میں یہ کہ اسے ایک سیاسی مسئلہ بنادیا گیا اور اسی وجہ سے جواہر لال نہرو جیسا روشنی خیال اور سیکولر ذہن کا انسان بھی اسے حل نہ کر سکا، اردو والے غیر ہندی ریاستوں کے منہوں ہیں لیکن موہن رام صاحب کی طرح کا انداز فکر رکھنے والوں کی طرف سے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں جنوبی ہندوستان اپنی ہندی دشمنی کی رو میں اردو کے

مسئلہ کو ایک سیاسی حربے کے طور پر استعمال نہ کرے، اردو کے حامیوں کو اس سلسلے میں ہوشیار رہنا چاہئے۔

ہم نے پارلیمانی طرز حکومت کو اپنایا، جمہوریت مارا ایک بڑا آتش ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنے پڑتا ہے کہ جمہوری نظام کی کامیابی کے لئے قوم کے دل و دماغ کی جس طرح تربیت ہونی چاہئے اُسے یکسر نظر انداز کر دیا گیا، نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری ہیئت اجتماعی گہرے قسم کی اخلاقی پستی کا شکار ہو کر رہ گئی ہے، ہمارے سیاستدان موقع پڑتی کو بڑی اہم سیاسی قدر تصور کرتے ہیں، حالانکہ جمہوری نظام کے استحکام کے لئے ضروری ہے کہ کسی قیمت پر سچائی، دھرم اور دیانتداری کو ترک نہ کیا جائے چاہے سبقت اقتدار ہاتھ میں رہے یا نہ رہے، ہمیں یقین تو نہیں آتا لیکن ایسی باتیں تو اتر کے ساتھ سننے میں آتی ہیں کہ محض اکثریت کے خوف سے اردو زبان کو اس کے جائز حق سے محروم رکھا گیا ہے، اتر پردیش میں ایسے مقول سیاستدان ہیں جو اردو والوں کو اُن کی مادری زبان سے محروم کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن پھر اس خوف میں مبتلا کر دیا گیا کہ اگر اُنہوں نے اردو کے سلسلے میں انصاف اور مقبولیت کا کوئی قدم اٹھایا تو پارٹی کو نقصان پہونچے گا۔ اور اس بات سے وہ ڈر گئے، اس طرح دونوں طرح کے سیاستدانوں نے سستی اور دھرم کو چھوڑ دیا، اور وہ کام کر بیٹھے کہ تاریخ انہیں کبھی معاف نہ کرے گی، نکر و عمل کبھی کا بھی عجب معاملہ ہے، ایک بات میں اگر کج روی اختیار کر لی جائے تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی، جو قدم بھی اٹھتا ہے غلط اٹھتا ہے، آج ملک کو جس انتشار و درماندگی، تخریب کاری اور زبوں حالی کا رُکنا پڑ رہا ہے وہ نکر و عمل کی اسی کجی کا نتیجہ ہے۔

پروفیسر نیازی برکس
مستقیم، ڈاکٹر محمود الحسن مدنی

ضیاء گوگلپ اور ترک قومیت کی تشکیل

جدید ترکی کی تاریخ میں ضیاء گوگلپ کا مرتبہ، ایک مفکر اور عالم کی حیثیت سے، بہت اونچا ہے، کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کی انقلابی اصلاحات کے پیچھے بڑی حد تک اُس کے نظریات ہی کی کارفرمائی تھی، رسالہ جامعہ کے ناظرین اس شخصیت سے واقف ہیں کیونکہ مارچ ۱۹۶۱ء اور جون ۱۹۶۲ء کے شماروں میں اس کی زندگی اور خیالات سے متعلق میرے دو مضمون شائع ہو چکے ہیں، پروفیسر نیازی برکس کا یہ مضمون ۱۹۵۳ء میں "مڈل ایسٹ جرنل" میں شائع ہوا تھا، ڈاکٹر محمود الحسن صاحب نے اس مضمون کے فردی حصوں کا آزاد ترجمہ کیا ہے جسے ہم شائع کر رہے ہیں، پچھلے دس سال میں ترکی کے حالات میں بڑی تبدیلی ہو گئی ہے، سیکولرزم اب ترک عوام میں مقبول نہیں معلوم ہوتا، لیکن ابھی ایسا بھی نہیں کہ اس کے خلاف کوئی علمی و فکری تحریک ہو، تعلیم یافتہ طبقہ اب بھی سیکولرزم کے اصولوں کا حامی ہے، ہاں اصلاحات کے نام پر کئی ایسی چیزیں جو قانون اور سیاست کے جبر سے عوام پر لا دی گئی تھیں، اُن کے خلاف شدید رد عمل ظاہر ہوا ہے، حقیقت یہ ہے کہ بعض اسباب کی بنا پر ضیاء گوگلپ کے نظریے کو مکمل طور پر نہ تو مصطفیٰ کمال نے علیٰ عمل دی اور نہ ان کے بعد اُن کے بحیال ترک رہنماؤں نے اس کی کوشش کی۔ یہ بات بھی

غور طلب ہے کہ مغربی تمدن کو اپنا لینے کے بعد بھی ترک قوم جاپانیوں کی طرح ایک بڑی صنعتی قوت کیوں نہ بن سکی؟
'مڈل یو'

ضیاء گوگلپ بیسویں صدی کے ترک معنفین میں سب سے زیادہ بااثر اور طباع مصنف کی حیثیت سے مشہور ہے۔ اس کی موت پر ۳۴ سال گزر گئے مگر آج بھی اس کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آیا، اسکی انتقال ۲۵ اکتوبر ۱۹۲۲ء میں ہوا۔ اس نے اپنی تصانیف ۱۹۱۱-۱۹۱۸ اور ۱۹۲۳-۱۹۲۲ کے دوران محکم کی ہیں پہلے دور میں اس نے تہذیبی تبدیلی کے بنیادی مسائل پر بحث و جستجو کی نئی راہ اپنائی۔ یہ تبدیلی ۱۹۰۸ء میں دستوری نظام کی بحالی کے بعد ترکی میں شدت اختیار کر چکی تھی، دوسرے دور میں وہ انھیں راستوں پر گامزن رہا حالانکہ اناطولیہ میں مسئلے کمال کی زیرنگرانی قومی حکومت کے قیام سے اس کے خیالات کا بڑا حصہ عملی صورت اختیار کر چکا تھا۔

گوگلپ کی تعینفات میں مرکزی موضوع یہ سوال تھا کہ ترکوں کو مغربی تمدن کس طرح اپنانا چاہئے اور اس مغربی تمدن کو کس طرح ترکوں کی دو تار بنی روایات یعنی 'ترکیت' اور اسلام سے ہم آہنگ کرنا چاہئے، دوسرے لفظوں میں ترک بحیثیت قوم اور اسلام بحیثیت مذہب جدید تمدن کے احوال میں کیا مقام متعین کریں۔ ظاہر ہے یہ سائل نئے نہیں تھے، اختیار سے پہلے بھی اہل فکر نے ان کو چھیڑا اور اس پر غور و فکر کیا تھا۔ ضیاء کی ندرت یہ ہے کہ اس نے ان سوالات پر باقاعدہ، اوجوہ و مضامین کے تحت بحث کی، اس کی تفصیلات و فروعات کا تجزیہ کیا، ان سے نتائج اخذ کئے اور بعد میں انھیں کو تہذیبی پائیدار کے لئے بطور لائحہ عمل کے پیش کیا۔

اس نے پہلے پہل یہ کام اس وقت شروع کیا جب مملکت عثمانی بحلیف وہ حد تک زوال پذیر تھی اس وقت نئے قومی نظام کا ارتقاء کسی قدر مبہم مرحلہ میں تھا، بلاشبہ ان دونوں احوال نے ضیاء کے کلام کو صوری و معنوی خوبیوں و خامیوں کی حیثیت سے متاثر کیا۔ بہر حال پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد مملکت عثمانی کے زوال نے اس کے خیالات کو عملی جامہ پہنانے میں سازگار ماحول تیار کیا۔ یہ صحیح ہے کہ اتاترک کی انتہا پسند

اصلاحات کے ابتدائی دور میں اس کا انتقال ہو چکا تھا تاہم ان اصلاحات کے پیچھے جو خیالات کارفرما ہیں وہ منیاء کی تصنیفات میں نظر آئیں گے۔ جہاں تک اس کی اسلامی اصلاحات کی تفصیلات کا تعلق ہے اس کے خیالات کو شدید لائبرلیٹ کے آخری دور میں سخت صدمہ پہنچا۔ پھر بھی میرا یقین ہے کہ اگر وہ کچھ دنوں اور زندہ رہتا تو انا ترک کی پالیسی سے ہم آہنگ ہونے کے قابل ہو جاتا، مزید برآں ہم کو معلوم ہے کہ سیکولرزم منیر کی آزادی اور فکر کی آزادی سے متعلق دستوری دفعات اس کے قلم کی مرہون منت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کمیٹی کا ممبر تھا جس نے ۱۹۲۳ء میں نیا دستور تیار کیا تھا، شاید منیاء کے لئے انا ترک کی بے سیل لسانی پالیسی سے متفق ہونا مشکل ترین مسئلہ ہوتا۔ تاہم وہ ترک جمہوریہ کے بنیادی اعلانات مثلاً مغربیت، جمہوریت، سیاسی، معاشی اور قومی آزادی اور لائبرلیٹ کو منضبط کرنے والا لائق ترین فرد ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے مباحث کے کچھ حصے سے انحراف کیا جاتا ہے مگر یہ بھی صحیح ہے کہ بنیادی مسائل سے متعلق آج بھی اسی کا طرز فکر ہے جو ترکی کی جدید اصلاحات کے پیچھے عقلی قوت بن چکا ہے۔

منیاء کے افکار کے عملی پہلو اور پہلی جنگ عظیم سے قبل اور بعد کے برسوں میں ان خیالات کے سیاسی عمل سے قریبی ربط کی بنا پر چند نقادوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ترکی کی بد نصیبیوں کا ذمہ دار منیاء ہی ہے۔ لیکن اس نظریاتی ربط کے باوجود منیاء ہمیشہ سیاست سے الگ تھلگ رہا اور بحیثیت استاد اور مصنف کے زندگی گزاری۔ اس نے حکومت میں ذمہ داری کا کوئی عہدہ قبول نہیں کیا اور نہ کبھی سیاسی یا ذاتی مفاد کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ اس نے تعزبات نہائی کی زندگی گزاری کیونکہ وہ صاحب کردار غازی کی صفات سے محروم تھا۔ وہ بے انتہاء میلاد اور مطالعہ باطن کا عادی تھا۔ اس کے باوجود یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو وہ ترک نوجوانوں پر غیر معمولی ساحرانہ اثر رکھتا تھا اور دوسری طرف مجلس اتحاد و ترقی کے سیاست دان بھی اس سے متاثر تھے۔ اُس کو ہم اس طرز کا دانشمند کہہ سکتے ہیں جو سرزمین مشرق سے اٹھتے رہے ہیں۔ اس کے یہاں نمایاں طور پر صوفیانہ میلانات ملتے ہیں اس لئے تصوف اس کی فکر میں ہمیشہ اہم رول ادا کرتا رہا ہے۔

یہی خصوصیت آج اس کے مقام کے تعین میں تضاد کی صورت پیدا کرتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ اتنی موثر شخصیت اور اپنے متاثرین کا اتنا بڑا حلقہ رکھنے کے باوجود اس کی تصنیفات چند منتشر مضامین کے علاوہ بہت حد تک غیر معروف اور متاثرین کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ چند نعرے اور وقتی طور پر متاثر کرنے والے جملے جنہیں اس نے مقبول حوالہ بنا دیا تھا لوگوں کے ہونٹوں پر اور حافظوں میں محفوظ رہ گئے۔ اس کے خیالات کا خاصہ حصہ مکمل طور پر فراموش کر دیا گیا یا انہیں توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے اور جن خیالات کو ضیاء نے اپنی زندگی ہی میں رد کر دیا تھا وہ اس کی جانب منسوب کئے جاتے رہے۔ سوشلسٹ، انتہا پسند نسل پرست، مغرب پرست اور آزاد خیال سب نے اس پر مختلف طریقوں سے روشنی ڈالی ہے۔ اس کے "Syndicalism" یا "Syndicalism" اور خلافت کے مثالی تصور کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ اس کی تحریروں کا ایک حصہ رومن رسم خط میں بلر بلر شائع ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی مکمل اڈیشن اب تک نہیں چھپا ہے۔ حد یہ ہے کہ اس کی تصنیفات کی کوئی قابل اعتماد اور جامع فہرست بھی نہیں پائی جاتی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک سبب رسم الخط کی تبدیلی بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اسباب ہیں جن کی اہمیت ہے شاید ان میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کی بیشتر تحریریں رسالوں میں شائع ہوئیں مثلاً روزناموں کے اندر مختصر مضامین کی صورت میں انہیں جگہ ملی۔ وہ چند کتابیں بھی (ایک یا دو کو چھوڑ کر) جو اس کی زندگی میں چھاپی گئیں مضامین کا مجموعہ تھیں۔ وہ رسلے اور اخبارات جن کے لئے وہ لکھتا تھا ان میں کئی ایسے ہیں جو آج آسانی سے دستیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بہت مختصر عرصہ تک جاری رہے، ان کی صرف چند کاپیاں موجود ہیں۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ گو کہ اس کی تصنیفی زندگی کا سرگرم ترین دور اس عرصے سے تعلق رکھتا ہے جو ترکی کی تاریخ کا نازک ترین اور غیر مستحکم دور شمار کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایسے دور میں غور و فکر کے ساتھ مفصل کتاب لکھنا مشکل ہوتا ہے، اسی بنا پر جیسا کہ اس نے خود اعتراف کیا

۱۔ مفاد میں اشتراک و یکسانیت۔

۲۔ فرانسیسی مزدوروں کی تنظیم جس کا مقصد ذرائع پیداوار کو مزدوروں کی انجمن کے ہاتھوں میں دیدینا ہے۔

ہے اسے اپنے وسیع مطالعہ کو کتابی شکل میں مضبوط کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے تاریخی، عمرانی اور نفسیاتی خیالات کو تفصیل سے پایہ تکمیل تک پہنچا سکے، اور آخری سلب اس دور کی وہ سماجی و نفسیاتی حقیقت ہے جسے اس سلسلہ میں ذہن میں رکھنا چاہئے، سماجی انقلاب، تیز رفتاری اور پراگندگی کے زمانے میں وہ خیالات جو صدمہ کے لئے کشش رکھتے ہیں افسانوں میں بدل جاتے ہیں، ایسی صورت میں عوام ان امتیازات کو جو ایک مفکر اپنے تصورات کے مجموعی ڈھانچہ میں قائم کرتا ہے ادراک نہیں کر پاتے۔ وہ اصطلاحات کی جو متعین اور جچی کی تعریف کرتا ہے ان تک نگاہیں نہیں پہنچتیں اس لئے وہ نیکر کے فقیر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج بھی تہذیب و تمدن کے درمیان ضیاع نے جو فرق قائم کیا ہے اس کو لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں اور ایک سمجھ دار آدمی کو حیرت ہوتی ہے جب مغربی قوم پرستی کے مخالف نظریہ یا نسل پرستی اور نسلی قومیت کا اصول اس کی تحریروں سے اخذ کیا جائے۔

ایسے اہم اور بڑے مسائل جنہیں گوٹکپ نے چھیڑا ہے وہ انیسویں صدی کے نصف اول میں رونما ہو چکے تھے۔ یہ دور ترکی کی تاریخ میں دور تنظیمات کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مسائل بالخصوص اس وقت پیدا ہوئے جب دولت عثمانیہ کے سیاسی، قانونی اور انتظامی ڈھانچہ کو از سر نو منظم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ صبح ہے کہ ترکی پہلے ہی مغربی اثر کے تحت آچکا تھا، مزاحمت کے باوجود اٹھارہویں صدی میں مغربی تمدن کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے مسلسل واضح آثار نظر آنے لگے تھے لیکن یہ شخص آثار تھے، سیاسی، سماجی اور تہذیبی و فکری زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی ابھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ بات حیرت کی ہے کہ ترکی میں اٹھارہویں صدی میں پریس جیسی انقلاب آفرین شے کے باوجود ذہنی و فکری زندگی پر اب بھی مدرسہ ستم کا طرز فکر چھایا ہوا تھا، اس طرح محبوب اور آرٹ پر بھی روایت پرستی کا غلبہ تھا۔

انہیں مصلحت کے آغاز میں بے اطمینانی کے اس احساس نے جو اٹھارہویں صدی ہی میں ظاہر ہو گئے تھے مغربی اصولوں کی اشاعت میں اہم رول ادا کیا۔ پہلا انقلابی قدم یہ اٹھا یا گیا کہ جنیسیری کا قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ باگیردارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھنے لگی۔ یہ نظام ایک خاص قسم کی

سپاہیانہ جاگیرداروں کی جگہ لے رہا تھا۔ عثمانی تاریخ میں پہلی بار ایک اہم ادارہ کو تباہ کر کے اس کی جگہ دوسرے نظام کو لانا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ کام روس میں کسی حد تک ایک صدی پیشتر ہیٹر اعظم کی اصلاحات کے مشابہ تھا۔ ۱۸۵۶-۱۸۳۹ کے دوران تنظیمات کے فرامین دراصل اس تحریک کی سرکاری طور پر توثیق کرتے تھے۔ یہیں سے یہ حقیقت بطور طے شدہ پالیسی کے تسلیم کر لی گئی کہ ان پرانے اداروں کو جو جدید اداروں سے ہم آہنگ اور موافق نہیں ہوتے انہیں ختم کر دیا جائے اور نئے ادارے مغربی نمونوں پر قائم کئے جائیں۔ لیکن اس راہ میں متوازن اور ہم آہنگ طور پر آگے بڑھنے میں دو رکاوٹیں تھیں۔ ایک یہ کہ اسٹیٹ اور حکومت کے ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی کی جائے یعنی مستبد اور مطلق العنان عثمانی سلطنت اپنے آپ کو جمہوری سانچے میں ڈھالے۔ دوسری رکاوٹ عبد و علی کے معاشی اور سماجی ادارے تھے، یہ ادارے کسی طرح مغرب کی پھیلتی ہوئی معاشیات کے جدید اصولوں اور نئے اداروں سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔ یہی دو بڑے سبب ہیں جن کی بنا پر تنظیماتی رہنماؤں کو تہجد کے عمل کو جاری رکھنے میں ناکامی ہوئی۔ تنظیمات کے رہنما چند چیزوں میں تو تہجد چاہتے تھے اور باقی چیزوں کو جوں کا توں رکھنا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس دو عملی کا نتیجہ یہی ہو سکتا تھا کہ مغرب کی نقالی کی جائے اور اپنی اسیکوں کو تضاد کا شکار ہونے دیا جائے۔ اور وہی جو الینی زندگی کے تقریباً ہر میدان میں "ثبوت" کا ایک سلسلہ پیدا ہو گیا۔ سیاست، انتظامیہ، قانونی نظام، تعلیم اور ذہنی زندگی کے میدانوں میں دو طرح کے ادارے، دو وضع کے تصورات اور دو قسم کی وفاداریاں ایک پرانے نظام کے ساتھ اور دوسری جدید نظام سے پہلو بہ پہلو وجود میں آتی گئیں۔

نامتو کمال (۱۸۸۸-۱۸۳۰) نے اس مریضانہ کیفیت کی تشخیص کی اور اس کو جدید اسٹیٹ کے قیام کی راہ میں اہم ترین رکاوٹ قرار دیا۔ اس نے اسلام کے مذہبی، اخلاقی اور قانونی اداروں کی مثالی اور حقیقی صورت دکھانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی خالص عثمانی اداروں کا حقیقی روپ دکھانے کی جدوجہد کی اور مغربی تمدن کے ان پہلوؤں کو بھی نمایاں کیا جن کی وجہ سے مغربی اقوام ترقی، خوشحالی اور سر بلندی سے ہمکنار ہوئیں۔ ان تینوں عناصر پر بحث کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کے مابین

بنیادی اختلافات نہیں پائے جاتے۔ اس کا خیال تھا کہ اسلام سماج کے لئے اخلاقی اور قانونی بنیادیں فراہم کرے گا، جہانبانی کی عثمانی روایات اپنی کثیرالقومی اور کثیرالمدہبی خصوصیات رواداری اور وسیع الشہلی کی پالیسی کے ذریعہ عثمانی مملکت کا سیاسی نقشہ تیار کریں گی اور مغربی تمدن اس نظام کے لئے مادی اور عملی ضابطہ تکفیک مہیا کرے گا تاکہ ترکی جدید دور کی طاقت اور معاشی ترقی کی دنیا میں زندہ رہنے کے قابل ہو سکے۔ اس طرح نامتو کمال نے ترکوں کی انیسویں صدی کی زندگی میں ان تینوں عناصر کے دائرہ عمل کو متعین کیا۔ اس کے خیال میں تنظیمات کی ناکامی کا اہم سبب وہ انتشار تھا جو ان تینوں عناصر کے بارے میں رہنماؤں کے دماغ پر مسلط ہو گیا تھا۔ مثال کے طور پر انھوں نے فرانس کے مجموعہ قوانین کو اپنانے کی غرض سے شریعت کو چھوڑ دیا، حالانکہ تعلیم، حکومت، سائنس، معاشیات اور زراعت میں مغرب کے اصولوں کو رواج نہیں دیا گیا۔ مملکت کو جدید بنانے کے لئے تنظیماتی لیڈروں نے غیر ضروری حد تک اُن مغربی طاقتوں کے معاشی اور سیاسی بوجھ کو قبول کیا جنھوں نے دولت عثمانیہ کی علاقائی سالمیت اور آزادی پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ انھوں نے اپنے نظام میں جدید جمہوری نظام حکومت کے کسی اصول کو بھی نہیں برتا۔ حالانکہ قدیم عثمانی سیاسی ادارے اور اسلامی قوانین جمہوریت اور جدید سائنس کے مخالف نہ تھے۔ دوسری طرف یہ بات بھی تھی کہ مغرب کے سامراجی نظام کی سازشوں کے سبب اس کی فرصت بھی نہیں ملی کہ امن و سلامتی کی فضا میں ان تینوں عناصر میں ہم آہنگی کا موقع ملتا۔ پہلے تو واقعات کی رفتار نامتو کمال کے تصورات سے مختلف تھی اور ان افکار کو سختی سے دبا دیا گیا مگر مشرق میں دستوری انقلاب کے بعد ان کو سازگار ماحول ملا، لیکن اس ماحول کو وہ تین نظریاتی تحریکیں بھی ورثہ میں ملیں جو سلطان عبدالحمید کے عہد میں ظاہر ہوئی تھیں لیکن اس کے استبداد کے سبب ان میں سے دو کو برگ و بار لانے کا موقع نہ ملا تھا ان میں ایک تھی اسلامیت جو بین اسلامزم کی حالت تھی اور اسلام پر مغربی مصنفین کی تنقید کے مقابلہ مدافعا نہ طرز فکر بھی رکھتی تھی، دوسرا عنقریب مغربیت کا تھا۔ اس کے پرستاروں میں لائبرلیوں کی تعداد زیادہ تھی جس میں نئے سیکولر تعلیمی اداروں کی بنیاد پر روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ ان کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی جماعت وجود میں

آئی جو ترکیت کے تصور کی حامل تھی۔ اس کے حامی روسی حکومت کے تحت ترک زبان بولنے والے عوام کی سیاسی، معاشی اور ادبی بیداری سے سرشار تھے، ان پران مغربی ادیبوں کا بھی اثر تھا جو رومانیت سے غمور تھے، انھوں نے نامق کمال کے استاد شناسی کی تحریک سے بھی کسب فیض کیا تھا جس کی خصوصیت ترک زبان نامی سے دلچسپی تھی۔ مملکت عثمانی کی غیر مسلم اور ترک جماعتوں کی قوم پرستانہ تحریکوں نے بھی ان کو متاثر کیا تھا، اور ساتھ ہی پین سلاوازم اور پین جرمن ازم جیسی فکری و سیاسی تحریکوں کا اثر بھی ان کے خیالات پر پڑا۔

بہر حال اسلام پسندوں، مغرب پرستوں اور ترکیت کے حامیوں میں جو چیز قدر مشترک کے طور پر تھی۔ وہ عثمانیت تھی، کوئی گروہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ عثمانی سلطنت جس میں مختلف مذہب، زبان اور نسل کے لوگ شامل تھے، ختم ہو جائے، لیکن رفتہ رفتہ یوسف اکورا کی پین تورانی تحریک کا اثر نوجوان ترکوں میں نفوذ کر گیا اور مشائخ کے انقلاب سے پہلے جو ذہنی انتشار تھا اس میں کاکیشیا کے ڈاکٹر حسین زادہ ملی کے اس پیرو کی آواز ہی واضح اور پُر اثر تھی، اس نے سیاسی سطح پر وضاحت سے اپنے خیال پیش کئے اور یہ بتایا کہ اسی میں عثمانیت کی بقا اور ترکوں کا فائدہ ہے۔ انجمن اتحاد و ترقی کی میٹنگوں میں جو بحثیں ہوتی تھیں، ان میں ہر طرح کی آواز سنائی دیتی تھی لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پین تورانی نظریہ زیادہ مقبول تھا۔

ضیاء گوکلپ ایک چھوٹے سے شہر کا نوجوان طالب علم تھا، وہ عینیت کا قائل اور گرے وطن پرست جذبہ سے سرشار تھا۔ اسے نہ تو استنبول کے ترک عالموں سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا اور نہ ہی پان تورانی خیالات کے حامل اشخاص سے۔ جب وہ ۱۸۹۶ء میں دیار بکر سے استنبول آیا تو وہاں عثمانیت، پان اسلام ازم اور پان ترک ازم جیسے نظریات تعلیم یافتہ طبقہ میں موضوع بحث بنے ہوئے تھے۔ گوکلپ کی شاعری میں نامق کمال جیسے تخیل پرست اور اسلام پسند اور توفیق گلکوت جیسے مغرب پرست اور انسان دوست صوفی کے اثرات اس کی علامت ہیں کہ وہ مذکورہ تینوں رجحانات سے متعلق تذبذب میں مبتلا تھا، اس کے مزاج، اس کی تعلیم اور دیار بکر کی قصباتی فضا نے

تصرف، ذہنیت اور سائنس تینوں سمتوں میں اس کے خیالات کے لئے نئی جولاں کھائی ہوئی ہیں، ان تینوں کی بظاہر آویزش نے اسے برسوں الجھاوے میں رکھا لیکن رفتہ رفتہ عقلیت اُس کے یہاں ابا گرہ ہوتی گئی، اور یہی عقلیت ترک تہذیب، اسلام اور بعدیتوں سے متعلق اس کے انکار کا طرہ امتیاز ہے۔

دستوری انقلاب (۱۹۰۸ء) کے تھوڑے ہی عرصہ بعد ضیاء گوکلب بُری تیزی سے مشہور ہوا۔ اس وقت وہ سالونیکا میں تھا۔ جہاں مشاعرے سے پہلے اس کا تعلق انجمن اتحاد و ترقی سے ہو گیا تھا۔ اس انجمن سے وابستہ ذہین نوجوانوں کا وہ طبقہ تھا جو نئی زندگی کا اشتیاق تھا مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ نئی زندگی کیسی ہوگی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور اس کی عملی تعبیر کیسی ہوگی۔ یہ ایسا وقت تھا جب ترکی کو نہ صرف یہ کہ معاشی دیوالیہ پن، استبداد اور فساد و انتشار سے بچنے کے لئے بے انتہاء جدوجہد کرنی پڑی تھی، بلکہ اخلاقی اور عقلی انتشار سے نجات حاصل کرنے کی فکر تھی۔ ترکی کے دانشور ترکی کی تعمیر نو چاہتے تھے اور ایک طرح کی شدید حب الوطنی جو غیر مسلم اور غیر ترک جماعتوں کی قوم پرستی کی تحریکوں کا رد عمل تھی، ہمیں اس تعمیر نو کے لئے بے چین کئے ہوئے تھی۔

ضیاء کی بصیرت نے یہ سمجھ لیا تھا کہ محض سیاسی تبدیلی سے کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک اس کی اساس سماجی اور تہذیبی انقلاب پر نہ ہو۔ لیکن ترکی کے دانشوروں، خاص طور سے سیاستدانوں کو وقت کے ہنگاموں میں اس کا اتنا احساس نہ تھا۔ جو لوگ قدامت پرست تھے انقلاب کے بعد انہوں نے حُرّات سے شریعت اسلامی کی جانب رجوع کرنے پر زور دیا، دوسرا طبقہ آزاد خیالوں کا تھا جو مغربی تہذیب و تمدن کو جو ان کا توں اپنانے پر تلے ہوئے تھے، نزاکت کے علمبردار ترکوں کے نسلی اتحاد کا لغوہ لگا رہے تھے اور ترکوں کی اسلامی دور کی تاریخ سے قبل کے زمانے کی طرف لوٹ جانے کی تبلیغ کر رہے تھے وہ یورے طور پر رومانیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔

ضیاء گوکلب کو ہر تصور میں کچھ نہ کچھ سچائی نظر آئی لیکن وہ کسی ایک تصور سے مکمل طور پر متفق نہیں ہوا۔ اس نے کسی قدر نامیق کمال کے نقطہ نظر کی پیروی کی یعنی مغرب کے محض مادی تمدن کو اپنانا اور اس کے غیر مادی پہلوؤں کو نظر انداز کر دینا چاہئے۔ لیکن نامیق کو اس عقیدہ کی خاطر بہت بھاری

قیمت ادا کرنی پڑی تھی کیونکہ وہ جدید تمدن کے تقاضوں اور ترکی کے روایاتی اداروں کے باہمی تضاد کو پورے طور پر سمجھ نہیں سکتا تھا۔ بہر حال ضیا گوکلپ نامق اور دوسرے تنظیماتی مفکرین کی طرح مجرد عقلیت پرستی کا پرستار نہیں تھا، یہ عقلیت مغرب کی اٹھارویں صدی کے عقلیت پرستوں سے مستعار لی گئی تھی اور جو آگے چل کر انیسویں صدی کے رومانی فکر سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اسلام پسندوں اور مغرب پرستوں دونوں کے نظریات کی بنیاد انفرادی تعقل پر ہے اور فرد کا تعقل سماجی تشکیل نو کے لئے معیار نہیں بن سکتا کیونکہ وہ یا تو قدامت کی طرف لے جائے گیا پھر تصویریت کی تبلیغ کرے گا، اس طرح دونوں صورتوں میں حقائق سے چشم پوشی ہوگی۔ سماج کی جدید تعمیر کا کام افراد کے تعقل کے بجائے سماجی تعقل سے شروع ہوگا۔ ایک مردہ ادارہ کو نہ تو کوئی شخص اپنی خواہش کی بنا پر زندہ ہی کر سکتا ہے اور نہ اس کے اندر یورپ کی نقالی کر کے زندگی کی روح پھونک سکتا ہے، اس کا عقیدہ تھا کہ عوام یا قوم ہی اس بات کا آخری اور صحیح معیار ہے کہ کونسی چیز پسندیدہ ہے اور کونسی نا پسندیدہ، کس چیز کو قبول کرنا چاہئے اور کسے ترک۔ عوام کا اجتماعی ضمیر جس چیز کو قبول کر لے وہ معیاری اور مثال ہے اور جسے رد کر دے وہ غیر معیاری، ضیا نے اس بات پر زور دیا کہ وقت کی اہم اور فوری ضرورت یہ ہے کہ ترک بحیثیت قوم بیدار ہوں اور اپنے آپ کو جدید تمدن کے احوال و عوامل سے ہم آہنگ کریں اور اس طرح اُس نے بین ترکیت کے سیاسی فکر کو ایک تہذیبی شکل دی۔ چونکہ عراقیات پر اس کا عقیدہ ایک ثبوتی فلسفہ کی حیثیت سے تھا اس لئے اس کا خیال تھا کہ اس علم کی مدد سے پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ ترک قوم پہلے ہی سے کس چیز کی مالک اور کس چیز سے محروم ہے۔

گوکلپ نے اس مسئلہ کی چھان بین اس حقیقت کے اعتراف سے شروع کی کہ ترکی تہذیبی اعتبار سے مریض ہے۔ اس کی تشخیص تھی کہ ترکی کے سماج کے ہر شعبہ میں ثنویت پیدا ہو چکی ہے۔ ایک طرف تو عوام اپنے حقیقی اور غیر رسمی اداروں، اپنے مذہب، اپنے فن اور اپنے فکر کے ساتھ وابستگی رکھتے تھے اور دوسری طرف سرکاری تنظیم اپنے رسمی اور مصنوعی اداروں کے ساتھ تھیں جنہیں اس نے کلیتہً مغربی اور مشرقی تمدن سے مستعار لیا تھا، اس کا قانون، اس کا مذہب، اس کا ادب، اس کا

نا قابل فہم زبان اور فراسیسی تمدن کی سطحی نقالیاں سب کی سب اس کے ساتھ تھیں اور ان میں سے کسی کا تعلق ترک عوام کی زبان و تہذیب سے نہ تھا۔ اس لئے نہ صرف یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے اجنبی رہے بلکہ ان میں بعد المشرقین پیدا ہوا گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ گوکچپ کی رائے میں اس غیر فطری حالت کی وجہ سماجی زندگی کے دوسروں اور ممتاز پہلوؤں یعنی تہذیب اور تمدن کے درمیان تطبیق کی کمی تھی۔

تہذیب اور تمدن کے مباحث کی اس کے نزدیک بڑی اہمیت تھی۔ اگرچہ ان مباحث نے گوکچپ کے نقادوں کو اس الجھن میں مبتلا کر دیا کہ دونوں چیزوں یعنی تہذیب اور تمدن کے درمیان امتیاز کی حد کہاں ہے لیکن اگر اس کے تجزیوں کو بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو یہ دونوں تصورات متناقض اور ایک دوسرے سے بالکل علومہ نہیں بلکہ وہ سماجی حقیقت کے دو ایسے اوصاف کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی تکمیل میں تعاون کرتے اور گہرا ربط رکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ تمدن عمل کے اس طور طریقے کو کہتے ہیں جو ایسی روایات سے مرکب ہوتا ہے جن کو مختلف نسل جماعتوں نے پیدا کیا اور ایک دوسرے تک منتقل کیا۔ دوسری طرف تہذیب ایک مخصوص قوم کے "Mores" سے مرکب ہے لہذا امتیاز بھی ہے۔ روایات طریقیہ عمل کی ایسی عقلی ہیئتیں ہیں جسے افراد کے مشترک تمدن نے ان پر عائد کیا ہو مگر "Mores" کسی قوم کی روح اور مخصوص مزاج کو ظاہر کرتے ہیں۔ تہذیب ایک نظام کو تشکیل دیتی ہے جس کے عناصر مخصوص منطق بنیاد پر کلی ربط باہمی رکھتے ہیں، اس کے برعکس تمدن کا اس قسم کی کسی منطق سے تعلق نہیں ہوتا۔ تمدنی عناصر انسانوں کی زندگی میں اس وقت باطنی اور باطنی ہوتے ہیں۔ جب ان سے تہذیب کی ابتدا ہوتی ہے۔ تمدن بغیر تہذیب بنیاد کے محض مشینی نقالی بن کر رہ جاتا ہے وہ نہ تو کبھی انسانوں کی زندگی کی گہرائیوں میں سرایت کرتا اور نہ کبھی بار آور ہوتا ہے۔ بالکل یہی سانچہ ترکی کو پیش آیا اور غالباً دوسری مسلم اقسام کو بھی چلا

تمدن ایک کھوکھلا ڈھانچہ ہو کر رہ گیا تھا اور سماجی جسم کے تمام تہذیبی گوشت و خون کو دیک لگ گیا تھا چنانچہ جب مغرب کا نیا تمدن سامنے آیا تو یہ بے جان ڈھانچہ اپنی تمام معنویت اور تخلیقی صلاحیت کھو بیٹھا۔ مغربی تمدن کے اثر کے ساتھ اس صورت حال نے سوچنے والوں کے دماغوں کو سگوند و شواری میں مبتلا کر دیا مگر غیاء دی طور پر

پوسٹلر ہی تھا یعنی تہذیب و تمدن کی دوئی کا۔

گوکھل کے خیال میں اس دشواری کا حل بنیادی سماجی وحدت کی دریافت میں ہے، وہ وحدت جس سے تہذیبی اقدار کا سرچشمہ بھوٹتا ہے۔ اس کے خیال کے مطابق وہ سرچشمہ سوسائٹی کا پیکر ہے جس کو وہ قوم کا نام دیتا ہے۔ مزید برآں اس کا یقین تھا کہ قوم وہ آزاد سماجی اکائی ہے جس کی بنیاد جدید مغربی تمدن پر ہے، دوسرے لفظوں میں جدید مغربی تمدن کثیر الانسانی جماعتوں کا بین الاقوامی عمل ہے۔ یہ انسانی جماعت سماجی ارتقاء کے مراحل سے گذر کر قومیت کی منزل تک پہنچتی ہیں۔ اس وقت ترکی اضطراب کے دور میں تھا کیونکہ تبدیلی سے گذر رہا تھا۔ یہ تبدیلی دینی تمدن سے ایسے تمدن کی جانب ہو رہی تھی جس کی بنیاد جدید قومیت کے تصور پر تھی اور جس کی پوری ماہیت اب تک نامعلوم تھی۔ ان نکات کو ثابت کرنے کے لئے ضروری تھا کہ وہ قوم کی عمرانی حقیقت کو سماجی ارتقاء کی اصطلاح سے متعین کرے، اس کی تاریخی تشکیل کا سراغ لگائے، اس کے عناصر کا تجزیہ کرے اور بالآخر تہذیبی تنقید کا ایک اصول اس نظریے سے اخذ کرے تاکہ عدم مطابقت کے اسباب اور اسے دور کرنے کے ذرائع معلوم ہوں۔

ضیا گوکھل کے انکار کا محور ترک قوم تھی "ملت" کا لفظ جواب قوم کے معنی میں مستعمل ہے اس وقت سیدے سادے مذہبی برادری کے مفہوم میں استعمال ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ نامق کمال جس نے پہلی بار ترک عوام کے قومی شعور کو بیدار کیا۔ وہ بھی اپنے مثالی اسلامی معاشرے کے تصور میں جدید تمدن کے خاکے میں غیر حقیقی تصور پوری طرح نہ سمجھ سکا۔ گوکھل نے عمرانیات کے اصولوں کے سہارے پہلی بار اس کی نئی تعریف پیش کی۔ اس نے قومیت کے مذہبی تصور کی وجہاں اڑانے میں اپنی پوری قوت صرف کر دی، اس کی زندگی کا یہ شن تھا کہ عام ترکوں پر یہ واضح کر دے کہ "عثمانی قوم" دو عمرانی حقیقتوں کا ملغوبہ ہے۔ پہلی حقیقت امت کا وہ مفہوم ہے جو بین الاقوامی مذہبی برادری سے عبارت ہے اور دوسری حقیقت وہ سیاسی نظام جو متعدد مذہبی برادریوں اور قومیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ گوکھل نے اس حقیقت کی جانب اشارہ کیا کہ مغربیت اور پان ترکیت کے فروغ کے ساتھ قوم کو دوسرے دو مزید تصورات سے ملا دیا گیا ہے اور یہ ہیں نسل اور بین الاقوامی تمدن کے تصورات۔ قوم کی شناخت ان میں سے کسی تصور کے وسیلے سے نہیں کی جاسکتی۔

گھوکپ کا خیال ہے کہ سماجی عمل کا مشاہدہ محض قوموں کے تاریخی ارتقاء کے اندر ممکن ہے جو تاریخ کے مختلف مراحل سے گذرتی ہوئی جدید مغربی تمدن تک پہنچی ہیں۔ اس ارتقائی عمل کے دوران ہر سوسائٹی اپنی ایک مخصوص تہذیب کو نشوونما دیتی ہے۔ انسانی سماج کی ارتقائی رفتار مسلسل نہیں ہوتی ہے، اس کو متعدد انواع میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک ہی نوع کے سماجوں میں باہمی متاثریت، تحقیقی رابطہ اور باہمی اعتماد، سماج کے اندر ذیلی سماج (حلقہائے تمدن) کی تشکیل میں مدد ہوتے ہیں، لیکن گھوکپ کے نزدیک وہ سماج کی برادریاں ہوتی ہیں۔ عمرانی نقطہ نظر سے روابط رہتے ہیں کیونکہ ان میں تہذیبی اقدار کے مشترک بندھن نہیں ہوتے، محض تمدنی اتحاد کے رشتے ان کو ملائے رکھتے ہیں، حالانکہ اس کے برخلاف سوسائٹی یا قومیں زندگی کے مخصوص رخ اور ممتاز خلقی ارتقاء کی حامل ہوتی ہیں۔

جدید قوم اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل نئے طرز کی ہے۔ قوم کی تشکیل میں بنیادی عنصر نہ تو نسل ہے نہ نسلی اتحاد، نہ دوسری قوموں کے ساتھ سیاسی یا مذہبی بنیاد پر بن الاقوامیت کا تصور اور نہ کسی تمدنی طلق کے اندر بقائے باہم کا خیال، جدید قوم ایک طرف تو تہذیبی اقدار کی عجیب پیچیدہ خصوصیات کی حامل برادری ہے اور دوسری طرف ایسا سماج جو خلقی احساس و عمل کے اتحاد، محنت کی تقسیم اور باضابطہ تقسیم کار پر مبنی ہے۔ نسل انقلاق پر مبنی معاشرے جو جدید اقوام کے روپ میں نمایاں ہوئے ہیں وہ ایک طرح کے بین الاقوامی سیاسی۔ مذہبی تمدنوں کے تحت دور اسیری سے گذر رہے ہیں اور جب ان تمدنوں میں انتشار پیدا ہوا تو اس کے نتیجہ میں بالکل ایک نئی صورت کے ماتم نظر عام پر آئے ہیں۔ ان پر لادینیت اور جمہوریت کے ارتقائی عمل کی چھاپ بھی ہے۔ قومیں یوں ہی وجود میں نہیں آتیں، قوموں کے لئے نسلی بنیاد ضروری ہے انقلاب و تیز سیلاب سے گندنا لازمی ہے اور ان کے لئے عظیم واقعات کے تحت قومی شعور کی تجدید کا تجربہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ قومیں نشاۃ ثانیہ کے وقت اپنے نسلی ماضی کی طرف دیکھتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اسی نسل کا سلسلہ ہیں، مگر زیادہ دنوں تک ایک ہی نسلی اکائی نہیں رہتی اور نہ وہ فرجہ احوال کی جانب لوٹ سکتی ہے۔ ایک جدید قوم اپنے دینی یا شاہانہ تمدن کے ناخوشگوار نشہ کو زیادہ دنوں تک باقی نہیں رکھ سکتی۔ آج قوم متعدد نسلی اور مذہبی عناصر کی ایک ہیئت ترکیبی ہے جنہیں تاریخ

کے عمل نے باہم دگر مربوط کر دیا ہے۔ قوم کی اس نئی شکل میں قبائلی یا دینی تمدن کے عناصر کا ناخوشگوار نشہ اب مریضانہ کیفیت اختیار کر گیا ہے۔ اس کے صرف وہ حصے نارمل ہیں جو تہذیبی ہیں، یہی حصے زندہ ہیں اور قومی اور قومی زندگی کو صحیح رخ پر ڈال سکتے ہیں۔

منیا گوکپ قوم کو ایک تہذیبی اکائی مانتا ہے لیکن وہ اس دشواری کا احساس بھی رکھتا ہے جب توہین ایک تمدن سے نکل کر دوسرے تمدن میں داخل ہوتی ہیں، ترک کے سامنے اس وقت یہی مسئلہ تھا۔ جدید تمدن کی حامل قوموں کا تہذیبی ورثہ ترک قوم کے تہذیبی ورثے سے بالکل مختلف تھا، اس لئے ترکی کا مسئلہ اور بھی پیچیدہ تھا، ترک نہ تو ترکیت سے دستبردار ہو سکتے تھے کہ یہی ان کے اتحاد کا بنیادی پتھر تھا، وہ اپنے مذہب کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ وہ ان کی تہذیب میں رچ بس گیا تھا۔ ترکی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی تہذیب کے ان بنیادی عناصر کو مغربی تمدن سے کس طرح ہم آہنگ کرے، گوکپ اس مسئلہ کو حل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لئے اس نے عمرانیات کی ایک شاخ کا خاکہ مرتب کیا جس کو ہم تہذیبی عمرانیات کہہ سکتے ہیں۔ تہذیبی عمرانیات کے اصولوں کو منطبق کر کے وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ تینوں عناصر جن میں تین مختلف نظریات کے نمائندے پیش کرتے ہیں درحقیقت ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہیں بشرطیکہ قومی سماجی زندگی کے اُن پہلوؤں کو جن کی ترجمانی ان سے ہوتی ہے صحیح زاویہ نگاہ سے دیکھنے پر یہ حقیقت عیاں ہوگی کہ اُن سے جدید قوم کے ڈھانچہ میں ایک دوسرے کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے خیال میں اسلامی فکر کے نمائندے اس لئے غلطی پر تھے کہ انھوں نے قوم کی اس حقیقت کو نہیں سمجھا جو دینی امت سے علاوہ خصوصیت کی حامل ہے۔ انھوں نے شریعت کی بحالی یا اس کی طرف واپسی پر اصرار کیا جس کا مطلب درحقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ قانون جو ایک امت کے لئے موزوں تھا اسے تمدنی شکل دے دی جائے۔ وہ اسلام کی مالگیر صدائوں اور اُن عوامل میں فرق نہ کر سکے جو سماجی اور زمانی حیثیت رکھتے تھے۔ انھوں نے مذہبی رسوم اور قانون کو مذہب کے ہم معنی سمجھا۔ اس طرح انھیں اسلام

کے پیغام کو جو پاک اور اچھے انسانوں کے لئے ہے سمجھنے میں ناکامی ہوئی۔ ان کی سمجھاہیں اسلام کے اخلاقی کردار کو نہ پاسکیں۔ انھوں نے اسلام کو ایسا بنادیا تھا گویا وہ رسوم و قوانین کے پیچیدہ ضابطوں کا مجموعہ دھند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر نئی چیز کے مخالف ہو گئے کیونکہ انھوں نے زندگی اور قانون کو ایک ہی سمجھا۔ انھوں نے دہی سخت گیری بحال رکھنی چاہی بلکہ جدید حالات کے تحت اس میں اور اضافہ ہوتا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس رجحان کا قوم کی ضرورتوں سے شدید تعادم ہوا اور یہیں سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اسلام اور جدید تمدن ہم آہنگ نہیں ہیں اور دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ مغربیت کے شیعہ ایوں کی یہی سب سے بڑی الجھن بھی ہے اور ان کا بنیادی عقیدہ بھی۔

لیکن دوسرا گروہ بھی راہ صواب سے ہٹا ہوا تھا، وہ اس طرح فقہیت کا علمبردار تھا جس طرح مغرب پرست مغربیت کے اندھے پرستار تھے۔ تنظیلات کے مغرب پرست رہنماؤں نے اپنی ناقابل انکار عظیم خدمات کے باوجود ٹھوکریں کھائیں کیونکہ ان کے سامنے کوئی تہذیبی خاکہ نہیں تھا۔ انھوں نے جو کچھ کیا اسے کٹھ پتلی کی طرح کرتے رہے، ان کے پیش نظر بامعنی مقاصد نہیں تھے، وہ تمدنی فریب میں مبتلا رہے، مثلاً انھوں نے عوام کو یہ سمجھانے کی ناکام کوشش کی کہ عثمانی برادری ایک قوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کا سیاسی نظام جدید جمہوریت پسند اقوام کے سیاسی ڈھانچے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک استبدادی مذہبی نظام جب کسی حد تک مغربیت کے سانچے میں ڈھالا جائے گا تو اس کے اندر جدید تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی لیکن یہ مقصد تو حاصل نہیں ہوا البتہ اس نے مغرب کی تمام سطحی باتوں کے داخل ہونے کا پورا موقع فراہم کر دیا اور یہی پہلو غالب ہو گیا۔

صحیح زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو بہر حال یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مغربیت کا سانچہ نہ صرف ترکی کے قومی کچھرے سے مطابقت رکھتا تھا بلکہ اس کی شادابی و عروج کے لئے لازمی بھی تھا۔ ایک مکمل قومی تہذیب اسی وقت وجود میں آسکتی ہے جب اس کے خام مواد میں تمدن کی جدید تکنیک کو استعمال کیا جائے اور اس تمدن کی تخلیق میں بہت سی قوموں نے حصہ لیا ہو۔ مغربی تمدن اور اسلام میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس نے اس خیال کی تردید کی کہ اسلام ایک تمدن ہے اور مغربی تمدن عیسائیت کے مترادف

ہے۔ مغربی تمدن جس میں ثبوتی فلسفے اور عقلیت پسندی کا غلبہ ہے سب قوموں کے لئے ہے چاہے کوئی قوم عیسائی ہو، مسلمان ہو یا جاہلیوں کی طرح نہ عیسائی ہو نہ مسلمان۔ تمدن بنیادی طور پر اقتدار کی جانچ سے غیر متعلق ہوتا ہے، اس لئے تمدن بھی سیکولر ہے اور یہی اس کا مزاج ہے۔ اس لئے جدید مغربی تمدن کو قبول کرنے سے ایمان اور قومیت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اس مسئلہ پر ذہنی انتشار کی وجہ یہ ہے کہ تہذیب کو تمدن سے غلط ملط کر دیا جاتا ہے۔

بحث کے اس مرحلہ پر ضیاء گوگلپ سے یہ توقع تھی کہ وہ اس دلچسپ سوال کا جواب دے گا کہ ترک قوم کا تہذیبی و مذہبی ورثہ کس حد تک مغربی تمدن سے متاثر اور خود اسے متحرک بنا سکتا تھا؟ اس دور کے 'غرب پرست' اس سے قطعی انکار کرتے ہیں مگر اس کی رائے ان کے برعکس ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ ترک تہذیب نہ صرف یہ کہ اس کے لئے سازگار تھی بلکہ جدید تمدن کے تقاضوں کے لئے معاون بھی۔ اس نے حال کے موجودہ عوامی اداروں کو جانچنے کے بجائے مبہم تاریخ کی طرف رجوع کیا بظاہر اس نے ترک تہذیب کی حقیقی نسلی بنیاد کو دریافت کرنا ضروری سمجھا لیکن چونکہ اس کے دور میں ترکی کی مطالعہ ابتدائی دور میں تھا، اس میدان میں اس کی لیاقت دوسروں کے مقابلہ میں کم تر درجہ کی تھی اور وہ مواد جو اس نے استعمال کیا اس میں خامی تھی اس لئے اس کی تحقیقات یا کم از کم اس کے اصول مشتبہ ہو جاتے ہیں پھر بھی گوگلپ کے مناج بالکل سچے اور اس کے معاصرین کے لئے دلکش ہیں۔ اس نے پوری جرات کے ساتھ اعلان کیا کہ ترک تہذیب کی بنیادی خصوصیات مشرقی اداروں کے وہ امتیازی اوصاف نہیں ہیں جو مغربی تمدن کے خلاف سمجھے جاتے اور ترکوں کے ساتھ صدیوں سے وابستہ ہیں مثلاً تعدد ازواج، پردہ، عورتوں کی کتر حیثیت، تقدیر پرستی اور ترک دنیا، نیز ریضائے مشرقی موسیقی اور خدائے برتر کا خوفناک تصور ترک تہذیب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ یہ باتیں ترک مسلمانوں پر لادی گئی ہیں خاص طور پر مشرق قریب کی تمدنی روایات کے ذریعہ جو فقہ کی کتابوں، مدرسہ کی تعلیم، معاملوں اور اس کے ادب میں سرایت کر گئی تھیں لیکن اس نے ترکوں کی مخصوص قومی خصوصیات پر کبھی غلبہ نہیں حاصل کیا، ان کا اثر ایک خاص طبقہ پر پڑا جسے ہم عثمانی متدین دانشوروں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

بالکل یہی خصوصیتیں روایتی طور پر اسلام سے منسوب تھیں لیکن گوکپ کے نزدیک وہ اسلام کا حقیقی جزو نہیں ہیں، اس کا خیال ہے کہ ان کا کہیں اور سے ربط ہے۔ کچھ عربی عناصر اور دوسرے درجہ پر ایرانی تہذیب شریعت میں داخل ہو چکی تھی۔ جب ایک خاص دور میں ایک مخصوص سماجی گروہ کے تہذیبی عناصر مشترک تمدنی عناصر کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں تو وہ قومی مزاج پر تنقیدی قدر بن کر کتاب، قانون اور حکومت کے ذریعہ عائد کرنے کی کوشش کرتے ہیں،

ایسے عادات و رسوم یا خیالات جو ترک عوام میں موجود ہیں مگر جدید تمدن سے متضاد ہیں ان کے متعلق گوکپ کا خیال ہے کہ وہ مروجہ ادارہ کی باقیات ہیں اس لئے انھیں قلع قمع کرنے میں آسانی ہے۔ اس نے مصلحین پر ہمیشہ زور دیا کہ انھیں ان سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ وہ بیمار اور سماجی جسم کے حشو و زوائد میں سے ہیں اور انھیں قومی زندگی کو نقصان پہنچائے بغیر ایک ہی دار میں ختم کر دینا چاہئے بشرطیکہ قومی زندگی کو تازہ تہذیبی اور تمدنی غذا دی جائے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ منیا گوکپ کی تعلیمات کے محسوس اثرات کیا تھے؟ اُس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ قوم اور عوام کو آخری تہذیبی، سیاسی اور معاشی اکائی تصور کر کے اس نے ترک کے لئے قوم، قومی حکومت اور بالآخر جمہوریت کے مقصد تک پہنچنے کی راہ ہموار کی۔ ترک کو اپنی نظم حکومت کے تصور سے ہٹا کر اس نے ترکوں کو مذہب اور تہذیب و تمدن کے سیکولر نقطہ نظر سے آشنا کیا۔ اس نے ترک تہذیب کی بنیاد پر مغربی تمدن کی تعمیر کی محرک پالیسی کے لئے زمین ہموار کی۔ اس نے ترکوں کے ماقبل اسلامی عہد سے متعلق تاریخی و عمرانی دلچسپی کو آگماڑ کیا اور شریعت کے نظریاتی خاکہ میں اسلام کو جس طرح سمجھایا گیا تھا اس کے برخلاف حقیقی اداروں کے مطالعہ کی ابتداء کی۔ اس نے عوامی تہذیب کی توانائی کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی۔ اگرچہ موجودہ دور کے ترک، دیگر ملکی عالموں کے مقابلہ میں تاریخ، عوامی گیت اور عمرانیات پر اس کی تحقیقات کم تر درجہ کی ہیں پھر بھی اس اعتبار سے اس کا درجہ اونچا ہے کہ اس نے اس راہ میں سب سے پہلے قدم رکھا۔ موجودہ ترکی میں اس کے کچھ خیالات نرا موش کر دئے گئے ہیں اور چند باتیں جو اس کے زمانے میں نئی تھیں اب پیش پا افتادہ

معلوم ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقت بن گئی ہیں، پھر بھی ان سے اس کی گہری بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لئے ہمارا خیال ہے کہ بحیثیت ایک فلسفی اور ماہرِ عمرانیات کے اس کے اندر جو بھی خامیاں ہوں خیانتِ ترکی کی تاریخ میں ایک بڑے مفکر کی حیثیت سے زندہ رہے گا، ایسا مفکر جو موجود مسائل پر غیر معمولی بصیرت اور روشنی مستقبل کا سچا عرفان رکھتا ہو۔

نہرو — ایک ادیب

ہر بڑی شخصیت کی طرح نہرو کی شخصیت بھی ہمہ جہت تھی۔ اس کے کئی پہلو اور کئی رنگ تھے۔ یہ پہلو اور یہ رنگ متضاد نہیں، ایک دوسرے سے ہم آہنگ تھے۔ ایک فعال، خلاق اور حساس وجود کا حصہ۔ وہ ایک عظیم سیاسی رہنما، مورخ اور نئے منصوبوں کے معمار تھے۔ ان سب کے علاوہ وہ ایک لمبدا پایہ ادیب بھی تھے۔ اُن کی اس حیثیت کے بارے میں اردو میں بہت کم لکھا گیا ہے اور اس کا اعتراف بھی کم کیا گیا ہے۔ مجھے اُن کی تحریریں پڑھ کر کبھی کبھی تو یہ گمان گزرا ہے جیسے وہ بنیادی طور پر ایک ادیب ہوں اور ان کی دوسری سرگرمیاں یا کارنامے صرف کسی نہ کسی قومی مجبوری کا نتیجہ۔ اس لئے کہ خواہ ادب ہو یا سیاست اُن سب میں اُن کا رد عمل ایک ادیب یا تخلیقی فن کار کا رد عمل ہوتا تھا۔ دراصل نہرو کے لئے بھی ان کی اپنی ذات ایک سمجہ تھی۔ وہ ایک جگہ انتہائی دلچسپ انداز میں خود اپنی شخصیت اور سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”میں ادیب یا عالم نہیں ہوں کہ یہ کہہ سکوں کہ قید خانے میں گزارے ہوئے لمحے میری زندگی کے بشری ترین لمحے ہیں لیکن میں یہ مزد رکھوں گا کہ پڑھنے لکھنے کی وجہ سے وہ لمحے بہت اچھے لگدے۔ میں ادبی آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی مورخ ہوں۔ میں واقعی ہوں کیا؟ اس سوال کا جواب دنیا میرے لئے انتہائی مشکل ہے۔ میں نے بہت سے معاملات میں دخل دیا ہے۔ میں نے کالج میں سائنس پڑھنی شروع کی۔ پھر قانون کی طرف مڑ گیا۔ اس کے بعد زندگی کے ادبی معاملات میں دلچسپی بڑھائی بالآخر جیل جانے کا مقبول پیشہ اختیار کیا۔“

میرا خیال ہے کہ نہرو نے ان تمام مشاغل اور دلچسپیوں سے ادیب کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ حاصل ہی کیا ہے۔ سائنس سے انھیں نقطہ نظر کی معروضیت اور خیال کی وضاحت ملی، قانون سے انھیں زبان کی جامعیت اور الفاظ کے موزوں اور مناسب استعمال کی دولت ہاتھ آئی۔ جیل جانے سے بھی انھیں ادیب کی حیثیت سے وہ دروں بینی ملی جس کے بغیر نہ تو اعلیٰ درجے کی ادبی تخلیق ممکن ہے اور نہ ہی محشر جذبات کی وہ کیفیت جو ادب اور ادیب دونوں کے لئے ضروری ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نہرو نے اپنی بیشتر کتابیں جیل میں لکھیں ان کی خود نوشت سوانح حیات پھیری کھانگی اور میلش ہنڈ جیل کی زندگی کی رہیں منت ہیں۔ خود نہرو کو جیل کی زندگی کی ادبی اہمیت اور افادیت کا احساس تھا۔ چنانچہ وہ جیل سے اندر آ کر اپنے خطوط کے سلسلے کے آخری خط میں ڈیزرائیل کے حوالے سے رقم طراز ہیں:

”عام لوگ جنہیں دیس نکالا دے دیا جاتا ہے باسزائے نیدر دی جاتی ہے وہ اگر ان مرحلوں اور مشکلوں کو جیل بھی جاتے ہیں تب بھی انتہائی مایوسی اور تلخی کی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ایک ادیب ان دنوں کو اپنی زندگی کے سب سے شرمیں دن نصیب کر رہا ہے۔“

اسی ضمن میں وہ ان دو معروف و مقبول ادیبوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے تیرخانے میں اپنے شاہکار لکھے۔ ایک تو ہسپانوی ادیب سروانتس (CERVANTES) تھا جس نے ڈون کوئز وکھی دوسرا ایک انگریز ناول نگار بنین (BUNYAN) تھا جس کی تصنیف THE PILGRIM'S PROGRESS (ایک زائر کی سرگزشت) انگلستان میں بائبل کے بعد سب سے زیادہ مقبول ہے۔ ان ادیبوں کی مثال نہرو کے سامنے تھی۔ چنانچہ انھوں نے بھی اپنی زندگی کے بے شمار لمحوں کو ادب و علم کے تابع کر دیا اور چند ایسی کتابیں لکھ دیں جن سے ان کا بھی اعتبار و انتقاد ہے اور ملک کا بھی۔ اپنی خود نوشت سوانح حیات کے اختتامیے میں کس قدر فنکارانہ مہارت اور دلسوزی کے ساتھ لکھتے ہیں:

”مجھے وہ سال یاد آتے ہیں جو میں نے زنداں میں گزارے ہیں: تنہا بیٹھے ہوئے، اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے، میں نے بہت سے موسموں کو گزرتے اور ایک دوسرے کو فنا کی آغوش میں لے جاتے

دیکھا ہے۔ میں نے کچھ چاند ماند ٹپتے اور ستاروں کے کتنے ہی رشکوں بوس گرتے دیکھے ہیں یہ
کتنے گزشتہ وی جہاں دفن ہیں۔ میں نے کبھی کبھی ابے گزشتہ دون کی رحوں کو بیدار ہونے اور
بہت سی دل خراشیں یادیں جھگاتے ہوئے غموں کو کیا ہے۔ مریے گزشتہ دون کی رحوں
نے مجھے سرگوشی کے لہجے میں پوچھا ہے، "کسا بد دکھ چھٹنے کے قابل تھے؟"

سہرو کی علمی اور ادبی زندگی کی تعبیر میں مشرق و مغرب کی بہت سی رگزیدہ ذہنی اور فنی روایات
کی کارفرمائی ہے۔ انھیں خیال کی وضاحت مغرب سے ملی اور۔ مدان کی نظائر مشرق سے۔ وہ تاریخ کے
اس دور کے پروردہ تھے۔ جب علوم انسانی اور سائنسی علوم ایک دوسرے کے دشمن نہیں، رفیق تھے۔
جب شخصیت کی تعبیر و تشکیل میں شعروادے کو بھی ان کا جائز حق دیا جاتا تھا۔ یوں کہتے کہ ان کے بشر شخصیت
مکمل و ناتمام بھی جاتی تھی۔ سہرو اپنی طالب علمی کے زمانے میں ہی مغرب مالنصوص انگلستان کے کلاسیکی
ادبی سرمائے سے واقف ہو چکے تھے اور جدید انگریزی نثر نگاروں اور شاعروں نے فنی کمالات سے ایک
طرح کی زندہ آگہی حاصل کر لی تھی۔ ان ادبوں اور نثر نگاروں نے سہرو کی ادبی تنصبت کی نشوونما میں بڑا اہم حصہ
لیا ہے اور ان کے شعور و احساس کے یہ دون کو طرح طرح سے متعین کیا ہے۔ تسلسل کا موقع نہیں، پھر بھی
یہ ان چند شاعروں اور ادبوں کا ذکر ضرور کروں گا جن کے حوالے یا اقتبالات سہرو نے اپنی مختلف تحریریں
میں دیئے ہیں۔ انگریزی نثر نگاروں میں وہ سب سے زیادہ، "الٹر پٹر" (WALTER PATER) اور
"اسکروائلڈ" سے متاثر رہے ہیں۔ یہ جمال پرست وہ ہیں جنہوں نے حسن و جمال کو مذہب کا نعم البدل سمجھا
اور ان کی تلاش و طلب میں انھیں وہی کیفیت حاصل ہو ا جو کبھی انسانوں کو عبادت سے حاصل ہوتا رہا ہوگا۔
سہرو نے اپنی خود نوشت میں پیٹر کے نقطہ نظر کا خاص طور پر ذکر کیا ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ
اس کے تصورات نے انھیں اپنی نفاست پسندی کی وجہ سے ایک عرصہ تک اپنا گرویدہ بنائے رکھا۔ پیٹر
حالیاتی انسان کی تخلیق کے خواب دیکھ رہا تھا اور اسے امید تھی کہ یہ انسان مادی انسان یا اقتصادی انسان
کے احساس و نظر کی تمام بد صورتیاں مٹا کر رکھ دے گا۔ مگر اس کے حالیاتی انسان کا زوال حیاتیاتی انسان
کے ہاتھوں جس طرح ہوا وہ ایک الگ داستان ہے جس کے سننے کی نہ تو مجھ میں تاب ہے اور نہ

ہی آپ میں سننے کی سکت۔ لہذا اے کسی اور موقع کے لئے چھوڑنا ہوں۔ نہرو نے پیر سے تاریخ نگاری کا وہ انداز سیکھا ہے جسے ہم تاثراتی انداز کہتے ہیں۔ پیر ہی کی طرح نہرو نے بھی تلاش ہند اور دوسری تاریخی اور نیم تاریخی تحریروں میں ماضی کی تنقیدی باز آفرینی کی ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ علمی موضوعات کے لئے یہ انداز مناسب ہے یا غیر مناسب۔ ویسے نہرو نے تلاش ہند خود اپنے لئے لکھی تھی اس لئے کہ اساطیر دھند میں لپٹا ہوا ہندوستان اُن کے لئے، اُس ساری محبت کے باوجود جو انھیں اس سے تھی، کبھی بھی پریشان کن محسوس ہوتا تھا۔ اُسے وہ جاننا اور سمجھنا چاہتے تھے۔ اس جاننے اور سمجھنے کے عمل کی رزم گاہ خود ان کا اپنا احساس رہا ہے۔ اس لئے تاثراتی انداز بیان کچھ زیادہ گراں نہیں گزرتا۔ نہرو کی خود نوشت سوانح حیات اور خطوط میں مجھے آسکر وائلڈ کی مشہور کتاب (DE PROFUNDIS) کی گونج جگہ جگہ پر سنائی دیتی ہے۔ یاد رہے کہ آسکر وائلڈ نے بھی یہ کتاب جیل میں لکھی تھی اور اُس میں بھی بیان کا وہ انانیتی رنگ ہے جو نہرو کی بیشتر تحریروں میں پایا جاتا ہے۔ خود انھیں بھی اپنی تحریروں پر اس عنصر کے غلبے کا اعتراف تھا۔ انگریزی شعراء میں وہ ٹامس مور، پوپ، ولیم ہلک، ورڈسورث، شیلی، آرنلڈ اور براؤننگ کے کلام سے اپنے علمی اور ادبی نگار خانے سجاتے ہیں۔

نہرو لفظوں کے موزوں استعمال پر زور دیتے رہے ہیں۔ انھوں نے ۳ نومبر ۱۹۴۰ء کو گورکھپور جیل میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران بیان دیتے ہوئے کہا تھا:

”میں لفظوں اور ترکیبوں کا عاشق ہوں اور اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا مناسب اور موزوں استعمال بھی کروں، میرے خیالات خواہ کچھ بھی ہوں لیکن میں جو الفاظ استعمال کرتا ہوں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ میرے خیالات کا صاف اور مربوط اظہار کریں۔“

نہرو کی تحریروں میں صاف، سادہ اور شائستہ زبان بھی ہے اور خیالات کا مربوط و مسلسل اظہار بھی۔ انھوں نے اپنی مختلف تحریروں میں بیان کے کئی اسلوب اختیار کئے ہیں۔ صرف چند تحریروں میں خالص علمی زبان لکھی ہے اور اسلوب بھی قدرے غیر شخصی ہے۔ ورنہ عام طور سے ان کا انداز بیان شخصی ہے۔ وہ زمانی نسل کے بہت سے ادیبوں کی طرح زندگی، زمانے اور تاریخ کو اپنے احساس کی وساطت

یا وسیلے سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لئے ان کے علم اسلوب پر ذاتی اور اک کی کاوشوں اور کاہلوں کے بہت سے نقش ملتے ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے انہوں نے بعض اوقات مکتوبی انداز اختیار کیا ہے جس میں ادب کی اپنی شخصیت کی ہر لمحہ موجودگی ناگوار نہیں، خوشگوار اثر پیدا کرتی ہے۔ ان کے خطبات میں جہلوں کی ساخت کچھ ایسی ہے جس سے تقریری آہنگ کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے مختلف اسالیب اظہار میں جو چیز سب سے نمایاں بھی ہے اور مشترک بھی، وہ ہے ان کے فکر اور احساس کی تیز روی۔ اس تیز روی میں تہرو کے احسا کے دفور اور ناصبوری کی بڑی فن کارانہ کار فرمائی ہے۔

ہندوستان میں انگریزی زبان کے جو چند رموز آشنا اور برتنے والے گزرے ہیں، ان کی فہرت میں تہرو کا نام پورے اعتماد کے ساتھ شامل کیا جاسکتا ہے۔

شعوبیہ

تاریخ اسلام کی ایک اہم تحریک

اسلام کی چودہ صدیوں میں بے شمار تحریکیں اٹھتی اور فنا ہوتی رہی ہیں۔ ان میں بیشتر تحریکیں ایسی تھیں جنہوں نے اسلام کے بنیادی دھارے پر کوئی اچھا یا برا اثر نہیں ڈالا مگر بعض تحریکیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے تاریخ اسلام کے دھارے کو ایک نیا موڑ دیا اور ان کا اثر علم و سیاست، تہذیب اور معاشرہ پر گہرا اور پائدار ثابت ہوا۔ شعوبی تحریک کا شمار بھی تاریخ اسلام کی ایسی ہی تحریکوں میں کیا جاسکتا ہے۔ خاندان بنو امیہ کا زوال کس طرح ہوا، اسلام اور مسلمانوں کی قیادت کیسے عربوں کے ہاتھ سے نکل کر بنیادی طور پر عربوں کے ہاتھ میں آگئی، اسلامی تہذیب و تمدن کی ترقی میں کس طرح عجمی عناصر نے نمایاں حصہ لیا، ان تمام سوالوں کا جواب ہمیں مل جائے گا اگر ہم کو شعوبی تحریک کی ماہیت اور اس کے اثرات کا سراغ مل جائے۔

شعوبی تحریک کو سمجھنے کے لئے ہمیں جاہلی زمانے کے عربوں سے شروعات کرنی ہوگی جن کی پوری زندگی کا محمد ان کی عصبيت ہوتی تھی وہ عصبيت کو اپنے خون میں لئے ہوئے پیدا ہوتے تھے، اس کے لئے ہر چیز کو قربان کر دینے کی تربیت پاتے تھے اور اسی کی حفاظت کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دیتے تھے مگر اس بات کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ اس عصبيت کی ساری حدیں قبیلہ پر جا کر ختم ہو جاتی تھیں۔ ان کی ساری وفاداریاں، جذبات اور انگلیں قبیلہ ہی تک محدود تھیں۔ اُس زمانے کے عربوں میں اگر ہم کسی قوم کے قومی شعور کی تلاش کریں تو ہم کو مایوس ہو جانا پڑے گا، یا اگر ہم اسے کہیں محسوس کریں تو وہ اس قدر

کمزور ہو گا کہ اس پر صحیح معنوں میں قومی شعور کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہی وجہ جب اسلام قبول کر کے ایک حکومت اور چند مسلمہ اور مشترک قوانین کے ماتحت ہو گئے اور انہوں نے اپنے وقت کی بڑی بڑی سلطنتوں کو منہ کر لیا جس کا کہ وہ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے اور جن کو اپنے مقابلے میں وہ عرصہ سے برتر اور بہت زیادہ طاقتور سمجھے آئے تھے۔ تو ان کو یقین ہو گیا کہ عرب خون ایک حنا زخون ہے اور چونکہ ان فتوحات میں کسی عرب قبائل شامل رہتے تھے اس لئے یہ امتیاز بھی ساری عرب نسل کی ملکیت بن گیا اور وہ تعصب جو پہلے قبیلہ ہی تک محدود تھا اب پوری عرب امت پر محیط ہو گیا۔ اسلام سے پہلے کی جنگوں میں مفتوحہ زمینیں کافر قبیلوں کے ہاتھ میں رہتی تھیں اور ان کو اسلام سمجھا جاتا تھا مگر اسلام کے بعد مفتوحہ اقوام میں سے بہت سے لوگ اسلام قبول کر کے مساوات کے اس برتاؤ کی توقع رکھتے تھے جو اسلام کی ایک بنیادی تعلیم تھی، مگر عربوں کے نقطہ نظر میں مکمل تبدیلی نہ آ سکی تھی اور وہ اس احساس کا تو لا اور فعلاً اظہار کرتے رہتے تھے کہ یہ نو مسلم وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے غلام نہ بنا کر ہی بڑا احسان کیا ہے۔

حضرت عمرؓ کے زمانے میں جب غیر عرب مسلمانوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہونے لگا تو انہوں نے ان غیریت کی تقسیم اور جنگی مصالح کی بنا پر ہر نو مسلم کو کسی عرب گھرانے سے متعلق کرنا شروع کر دیا۔ زیادہ تر اس سلسلے میں اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ وہ غیر عرب جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے یا جنگ میں جس عرب نے اسے قیدی بنایا ہے اسی سے متعلق کیا جائے۔ اکثر نو مسلموں کے بڑے گروہوں کو جن میں کوئی با ستہ مشترک ہوتی تھی..... من حیث الجماعت کسی قبیلہ سے منسلک کر دیا جاتا تھا۔ حضرت عمرؓ کے اس نظام کے جاری کرنے میں بہ نسبت دور جاہلیت کی روایت کے کہ آزاد کردہ غلام کا تعلق سابق آقا سے باقی رہے۔ انتظام کی آسانی زیادہ مقصود تھی۔ اس لئے کہ دوسری سہولیات کے علاوہ..... حضرت عمرؓ نے یہ نظام..... اس لئے بھی قائم کیا کہ اس وقت فوج کی تنظیم قبیلوں ہی کی بنیاد پر ہوتی تھی اور ہر قبیلہ الگ الگ فوج کا ایک عنصر سمجھا جاتا تھا۔ وہ عرب قبیلہ یا عرب گھرانہ جس سے کہ یہ غیر عرب نو مسلم متعلق کئے جاتے تھے ان نو مسلموں کا سرپرست سمجھا جاتا تھا اور ان سے متعلق چند ذمہ داریاں اور ان پر چند حقوق رکھتا تھا۔ ان ذمہ داریوں اور حقوق کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، البتہ ان کا شمار اخلاقی نوعیت

میں کیا جاتا ہے۔ ایک عرب اور ایک نو مسلم کے اس تعلق کو ولایت اور اس نو مسلم کو اس عرب کا مولیٰ یعنی
 حلیف کہا کرتے تھے۔

حضرت علیؓ کی خلافت تک عام طور پر موالیوں یعنی غیر عرب مسلمانوں کے ساتھ تقریباً مساویانہ سلوک ہوتا
 رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خلفائے راشدینؓ کا طرز حکومت اسلامی اصولوں پر مبنی تھا اور وہ بہر قیمت
 تمام مسلمانوں میں، خواہ وہ عرب ہوں یا عجمی، اسلامی مساوات کا اصول قائم رکھنا چاہتے تھے، ہر چند کہ عربوں میں
 ایک منفرایا تھا جسے خلفاء کا یہ طریقہ کھٹکنا تھا مگر وہ ایسے دہلے والے تھے اور اسلام کے اصول انہیں اتنے
 عزیز تھے کہ وہ ان معاملات میں کسی سے کوئی سمجھوتہ کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ مآلینی لکھتا ہے کہ حضرت
 علیؓ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے۔ "امیر المؤمنین آپ (لوگوں میں) مال
 کو تقسیم کیجئے اور اشراف عرب اور قریش کو موالیوں پر نفیست بنخشئے اور اس طرح اپنے مخالفوں کو
 موافق بنائیے۔" (اور ان لوگوں نے حضرت معاویہؓ کی پالیسی کو دیکھ کر یہ کہا تھا) اس پر حضرت علیؓ نے
 جواب دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ظلم کے ذریعہ کامیابی حاصل کروں؟

دوسری طرف مساوات کے اس اصول پر بغیر کسی خاص وقت کے عمل درآمد کی یہ وجہ بھی تھی کہ
 شروع کا زمانہ انتہائی تیز رفتار فتوحات کا زمانہ تھا۔ عرب اور غیر عرب سبھی مسلمان پورے طور پر فتوحات میں
 مشغول تھے۔ عربوں کو اس وقت میدان جنگ کے اندر اور باہر ہر جگہ نو مسلموں کی پوری اعانت کی
 ضرورت تھی، نیز اس عظیم ہپانے پر جہاد کی سرگرمیوں نے ان کی ساری توجہات کو ایک طرف مرکوز کر رکھا
 تھا۔ مگر جب جنگوں کا سلسلہ کچھ رکا اور سماج میں قرار اور استقلال کی کیفیات پیدا ہوئیں تو ان تعصبات
 کو جو وقتی طور پر دبے ہوئے تھے اور سازگار حالات کے منتظر تھے، پھر ابھرنے کا موقع ملا۔

بنو امیہ بنیادی طور پر جاگیر دارانہ ذہنیت کے حامل تھے۔ انہوں نے عرب عصبيت کے میلانات کو
 ہر ادے کر حکومت حاصل کی تھی، خود صدق دل سے اس کے قائل تھے اور انہوں نے اس کو اپنے

نظام حکومت کی بنیادی پالیسی قرار دیا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دور حکومت میں روز بروز عرب اور غیر عرب میں طبع بڑھتی گئی۔ عرب ممالیوں کو آزاد کردہ غلام سے زیادہ اہمیت دینے کے لئے کسی طرح تیار نہیں تھے۔ عرب خون کی برتری پر انھیں یقین تھا اور وہ عرب حکومت سے پورا پورا فائدہ اٹھانا اپنا حق سمجھتے تھے۔ اُس زمانے کے ادب اور تاریخ میں اس کی بے شمار شہادتیں ملتی ہیں۔ مثلاً آغانی کی روایت ہے کہ موالیوں میں سے ایک شخص بنی سلیم کی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا تھا اس پر محمد ابن بشیر فارسی، مدینہ کے گورنر ابراہیم ابن بشام ابن اسماعیل کے پاس شکایت لے کر پہنچا، ابراہیم نے فوراً اس مولیٰ کو بلو کر طلاق دلوائی، پھر اس کو دوسو درے لگوائے اور حقیر کے طور پر سرور و اطمینان سے مٹھا دیا اس پر محمد بن بشیر نے فوجی ہو کر گورنر کو خطاب کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اشعار کہے جن سے مولیوں کے نقطہ نظر کی مزید تشریح ہوتی ہے:

”بے شک تو نے روایات اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے اور حکومت تیرے پاس کہیں مدد سے اتفاقاً نہیں آگئی ہے (یعنی تو غاندھاری شریف ہے)۔
 ”اور یہ دوسو کوڑے اور چار ابرو کا صفایا ایک مولیٰ کے لئے عمدہ تہیہ ہے۔
 ”اور ان ممالیوں کے لئے تو نو مسلم لڑکیاں ہی بہت مناسب ہیں، آخروہ اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہیں۔

”ان موالیوں کے لئے اس فیصلہ سے زیادہ حق اور انصاف اور کہا ہو گا کہ غلاموں کے رشتہ غلاموں ہی سے باقی رہیں۔“

جلال الدین یوسف جس کا شمار اموی حکومت کے اہم ارکان میں ہوتا ہے اس سلسلے میں بہت قمشہد کا عراق کی گورنری کے زمانے میں اس نے تمام بنیویوں کے ہاتھوں پر نشتر سے نشان بنوا دیئے تھے کہ ملک بچائے جائیں کو فوج میں اس نے حکم دے رکھا تھا کہ کہیں کسی موالی کو امام نہ بنایا جائے۔ اس نے

مات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ خلافت راشدہ کے بعد مسلم سماج میں زبردست فرق آ گیا تھا، بجائے اس کے کہ اسلام کی حکومت چھوٹی اسلام محض حکومت کرنے والوں کا مذہب بن گیا۔ اس سماج کا اعلیٰ طبقہ عربوں پر مشتمل تھا، اہم اور بڑے عہدوں کے لئے لوگ انھیں میں سے چنے جاتے تھے۔ سبھی عربوں کو جو فوجی خدمت انجام دیتے تھے پیش قدمی تھی جب کہ موالیوں کے لئے صرف تنخواہ اور مال غنیمت کا حصہ تھا۔ عرب سوار ہو کر لڑتے تھے موالی پیدل فوج کی خدمت انجام دیتے تھے یہ عرب اور غیر عرب کا فرق اُس زمانے کے مسلم سماج کا صرف ایک تاریک پہلو تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو خود عربوں کے درمیان ہمیں انتہائی شدید نزاعات ملیں گے خصوصاً شمالی عرب یعنی عدنانیوں اور جنوبی عرب یعنی یمنیوں یا قحطانیوں کے درمیان حوایک مستقل کشمکش جاہلی زمانے سے چلی آرہی تھی پھر تازہ ہو گئی، اور اس قدر شدت سے تازہ ہوئی کہ جس طبقہ کا حاکم برسرِ اقتدار آجاتا تھا وہ دوسرے طبقہ کے گناہ گار اور بے گناہ سب کو اپنے عتاب کی گرفت میں لے لیتا تھا۔ بنو امیہ چونکہ عدنانی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے اس لئے یقیناً عدنانیوں کا پلہ بھاری تھا مگر کہیں کہیں قحطانی امراء کا اس قدر زور تھا کہ ان پر ہاتھ ڈالنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس لئے وہ عدنانی امراء کی زیادتیوں کا بدلہ اپنے محکوم لوگوں سے بس بھر نکالتے تھے۔ مگر آپس کے ان اختلافات کے باوجود پورا حکمران طبقہ اور جاہل حوام موالیوں سے نفرت کرتے اور انھیں آزاد کردہ غلام سے زیادہ حیثیت دینے کے لئے تیار نہیں تھے۔

اس تعصب سے جو شیوخ عرب، حکمران طبقہ اور جاہل بدویوں پر یکساں محیط تھا ہمیں محض ایک طبقہ کچھ الگ نظر آتا ہے جس میں علماء، قزاق اور دیندار لوگ تھے، ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو بنو امیہ کی غیر اسلامی پالیسی سے شدید اختلاف رکھتے تھے، یہ لوگ عام طور پر متوسط طبقہ کے افراد تھے اور امویوں کے جاگیردارانہ نظام میں کسی سیاسی قوت کے حامل نہ تھے۔ اموی عہد حکومت میں اس نسلی تعصب کے نتائج مسلم سماج میں کچھ اس طرح ظاہر ہوئے :

اموی حکومت چونکہ اپنی عام پالیسیوں میں اور خصوصاً عدم مساوات کی پالیسی میں اسلام کے صریح اصولوں کی خلاف ورزی کرتی تھی اس لئے موالی اسے قطعاً غیر اسلامی اور جاہر حکومت سمجھتے تھے اور ہر

اُس مگر وہ کا جو حکومت کا مخالف ہو ساتھ دینے پر آمادہ رہتے تھے۔ موالی جن کا بیشتر حصہ ایرانیوں پر مشتمل تھا اُسی میں ایک بڑے تمدن کے حامل رہ چکے تھے اس لئے نئے سماج میں بھی عزت حاصل کرنے کی خواہش ان میں فطری تھی اور جب انھوں نے حکومت کے راستے سے عزت حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں دیکھا تو وہ اسلامی علوم کی طرف متوجہ ہو گئے کہ دین میں ایک خاص مقام حاصل کر کے سماج میں رتبہ حاصل کریں اور اس میں انھیں بڑی حد تک کامیابی ہوئی۔ موالیوں نے حدیث، تفسیر، فقہ اور عربی گرامر کی طرف توجہ کی، ان علوم کی الگ الگ تدوین کی اور ان کے اصول متعین کئے۔ ایسی مثالوں کی کمی نہیں کہ محض علم اور علمی قابلیت کی وجہ سے موالیوں کی عزت ہوئی۔ خود حجاج نے جو کہ اس قدر متعصب تھا، سعید بن جبیر کو کوفہ کا امام بنایا یہاں تک بعض موالی علماء اپنے علم و فضل سے اس مقام کو پہنچ گئے تھے کہ خلفاء بنو امیہ پر سخت تنقید کرتے تھے، مثلاً حسن بصریؒ اموی خلفاء اور اُن کے حلیفوں یزید بن مہلب وغیرہ کو کھلم کھلا ناسق اور گمراہ کہتے تھے، یہ بھی کہتے کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور یہ سب کے سب اس میں سما جاتے۔ جن موالی علماء نے اپنے علم و فضل کی بنا پر مباشرہ میں ممتاز حیثیت حاصل کی ان کی فہرست خاصی طویل ہے، الزہری، مردق بن الابدع، شریح، سعید بن المسیب اور قتادہ وغیرہ ایسے ہی لوگوں میں ہیں علماء نحو میں تو ابتدائی دور میں تقریباً سبھی موالی تھے اور انھوں نے عربی زبان و ادب میں وہ مرتبہ حاصل کیا کہ عرب خلفاء اپنے لڑکوں کو اُن سے عربی پڑھوانے لگے۔ عوام میں بھی موالی علماء کا اثر و رسوخ بڑھا، یہ علماء خوش قسمتی سے اس تعصب سے بُری تھے جو عام موالیوں میں عربوں کے تحقیر آمیز سلوک کے رد عمل کے طور پر پیدا ہو گیا تھا، اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ عرب اور غیر عرب سب ان کا احترام کرتے تھے۔

لیکن وہ موالی جو عربوں کے طرز عمل سے بیزار تھے تعداد میں بہت زیادہ تھے، خاص طور سے ایران کے خاندانی لوگوں میں یہ احساس بہت قوی تھا کہ آج وہ اُن عربوں کے مقہور اور مظلوم ہیں جنہیں وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے اور تہذیب و تمدن سے نا آشنا تھے، ان خیالات کا اظہار وہ اپنی مجلسوں اور اشعار میں کرتے تھے اور دور و ماز علاقوں مثلاً خراسان میں تو برسرِ سر کیا کرتے۔ آغانی نے ایسے بہت سے واقعات کو نقل کیا ہے اور واقعات کے پچھلے میں اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اموی عہد حکومت کے آخری دور

میں موالیوں، خاص طور سے ایرانی موالیوں میں عربوں کے خلاف نفرت اور حقارت کا جذبہ کتنی بھیانک شکل میں ظاہر ہوئے لگاتار۔

موالیوں کے اس احساس کو جب بنو امیہ نے جبر و ظلم سے دبانا چاہا تو اس نے ایک خفیہ تحریک کی شکل اختیار کر لی، موالی اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ ان کے ساتھ ظلم اور نا انصافی کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔ اس لئے اگر حکومت بدل جائے اور کوئی ایسی حکومت قائم ہو جائے جو اسلامی اصولوں کا خیال رکھے تو انھیں عربوں کے مساوی حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ ایرانیوں میں سے کسی خاندان کی حکومت قائم کرنے سے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس صورت میں تمام عرب اور دوسرے غیر ایرانی موالی ان کے خلاف ہو جائے، اس لئے انھوں نے عربوں ہی میں حکومت کے دعویداروں کی تلاش شروع کر دی اور انھیں اہل بیت کے حلقہ میں ایک خاندان ایسا مل بھی گیا۔ انھوں نے اس خاندان کے بعض افراد کو آمادہ کر لیا کہ وہ موالیوں اور عربوں کی ایک جماعت کے بھروسے پر اموی حکومت کے خلاف بغاوت کریں۔ اس تحریک یا امویوں کے خلاف اس سازش میں جو برسوں عراق، ایران اور خراسان میں پروان چڑھتی رہی، جب عباسی خاندان کے لوگ شامل ہو گئے تو اس سے اور تقویت ملی اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں عباسیوں نے مسد خلافت پر قبضہ کر لیا۔

(۲)

۲۰-۶۱۹ء میں بنو امیہ کے خاندان سے خلافت کا بنو عباس میں منتقل ہو جانا، ہر اعتبار سے تاریخ اسلام کا ایک اہم انقلاب تھا، سیاسی، سماجی، علمی اور تہذیبی، غرض زندگی کے ہر شعبہ میں ہمیں اب ایک نئے دور کا احساس ہوتا ہے اور اس نئے دور کی تعمیر میں اب ہمیں نئے عناصر کی خوبیاں اور کمزوریاں کا فرما نظر آتی ہیں، بنو امیہ نے نسلی میلانات کو ہوا دی تھی، بنو عباس جمہوریت اور مساوات کے دعویدار تھے، اس کی یہ ایک مثال واضح ہے: ایک مرتبہ مامون الرشید کے پاس ایک خارجی آیا اور اس نے کہا کہ تم جو اپنے باپ کے بعد تخت پر قابض ہو گئے ہو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ مامون نے حجاب دیا کہ تم اہمیت میں کوئی ایسا شخص ڈھونڈ لو جس پر اکثریت متفق ہو تو میں خلافت سے دستبردار

بنو امیہ کی خلافت میں اہل طبقہ میں شامل ہونے کے لئے نجیب الطرفین ہونا ضروری تھا جبکہ بنو عباس کے دور حکومت میں یہ معیار نہیں رہا۔ بنو امیہ حکومت اور سیاست میں مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے تھے اور فخر کے لئے ایک اونچے خاندان کا ہونا کافی سمجھتے تھے جبکہ بنو عباس کی بنیادی پالیسی مذہبی تھی اور وہ اپنے خاندان کو خادِمِ اسلام سمجھتے تھے۔

لیکن سب سے زیادہ اہم فرق یہ تھا کہ بنو امیہ کو شکست دینے اور بنو عباس کو برسرِ اقتدار لانے کا سہرا اُن غیر عرب مسلمانوں کے سر تھا جو کہ بنو امیہ کے دور حکومت میں ہر طرح سے مقہور و معتبوب تھے۔ اس لئے لازمی طور پر نئی حکومت سے انھیں فائدے بھی زیادہ پہنچے۔ بنو عباس بھی موالیوں یعنی غیر عرب مسلمانوں کے اس احسان کا پورے طور پر اعتراف کرتے تھے داؤد بن علی بنو عباس کے دوسرے خلیفہ منصور کا چچا اپنے ایک خطبہ میں کہتا ہے: ”اے اہل کوفہ! بے شک ہم (بنو عباس) مظلوم تھے اور ہمارا حق غصب تھا یہاں تک کہ اللہ نے اہل خراسان میں ہمارے مددگار پیدا کر دیئے اور ان کے ذریعہ ہمارا حق ہم کو پہنچا دیا اور ہماری دلیل کو ثابت کر دیا اور ہماری حکومت قائم کرادی اور جس چیز کے تم مشتاق و منتظر تھے اللہ نے تم کو دکھلا دی، تمہارے درمیان بنو ہاشم کی خلافت قائم کر دی اور اس طرح تمہیں نواز دیا اور اہل شام پر تمہیں غلبہ عطا کر دیا“ ابو جعفر منصور کہتا تھا ”اے اہل خراسان! تم ہماری جماعت ہو، ہمارے مددگار ہو اور ہمارے ہمنوا ہو۔“ جاحظ لکھتا ہے ”دولت بنو عباس عجمی اور خراسانی ہے اور دولت بنو امیہ عربی اور فالح عربی تھی“ اور ”باب خراسان کو بغداد میں باب الدولۃ کہتے تھے کیونکہ دولت عباسیہ خراسان سے ہی وجود میں آئی تھی“ منصور نے مرنے سے قبل اپنے بیٹے سے کہا تھا: ”میں نجد کو اہل خراسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارے مددگار اور تمہاری جماعت کے آدمی ہیں جنہوں نے تمہاری حکومت کے لئے اپنی جان و مال کو خرچ کیا ہے اور جن کے

دلوں سے تمہاری محبت نہیں بھٹکے گی بشرطیکہ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہتے۔“

عباسی حکومت کے اہم شعبوں میں مالی کثرت سے داخل ہونے لگے جبکہ بنو امیہ کے دور میں یہ بہت شاذ تھا۔ جعفر منصور اس سلسلہ میں بہت تشدد تھا اور اپنے چاروں طرف اس نے محض مالیوں کو جمع کیا کیونکہ عربوں کی طرف سے اسے ہمیشہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ اگر حکومت کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو عرب ہی کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں اس کی سخت کاہیہ حال تھا کہ محل کے معمولی ملازموں میں بھی کسی عرب کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ طبری ایک واقعہ نقل کرتا ہے کہ منصور کے محل میں ایک بہت فرمانبردار خادم تھا جس کی رنگت میں کچھ پلاہٹ جھلکتی تھی۔ منصور نے ایک دن (اس کی رنگت کی وجہ سے) اس سے پوچھا کہ تم کس نسل کے ہو اس نے جواب دیا کہ: عربی، منصور نے پوچھا: کون سے عرب، اس نے کہا: بنو ملوک مجھے یمن سے میرے دشمنوں نے قید کر لیا تھا اور سلام بنا کر بیچ دیا پھر میں بنو امیہ کے ہاتھ فروخت کیا گیا، پھر ان کے بعد آپ کے پاس منتقل ہو گیا منصور نے کہا: کہ تو بہت عمدہ خادم ہے لیکن میرے محل میں کوئی عربی خادم نہیں رہ سکتا، تم جہاں چاہو چلے جاؤ۔“ آغا نے جو روایتیں لکھی ہیں ان سے یہ پتا ہے کہ منصور کے دروازے پر شیوخ عرب کھڑے انتظار کیا کرتے تھے اور مالی آزادی سے محل میں آیا جایا کرتے تھے۔

موالیوں کی حمایت کا یہ سلسلہ صرف منصور پر ہی نہیں ختم ہو گیا بلکہ بعد کے خلفاء نے اس کو پالیسی کے طور پر اختیار کیا اور اس کو اپنا شعار بنالیا، ہاں معتصم کے بعد اتنا فرق ضرور ہوا کہ ایرانیوں کی جگہ ترکوں نے لے لی۔ لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ بنو عباس کے دور میں عربوں کی وہی پوزیشن رہی تھی جو بنو امیہ کے دور میں موالیوں کی تھی، یا وہ کسی لحاظ سے بھی دوسرے درجہ کے شہری بن گئے تھے، بعض مورخین نے اس سلسلہ میں مبالغہ کیا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ابو مسلم خراسانی جیسا بڑا شیعہ لیڈر اس کا دعویٰ نہ کرتا کہ وہ سلیط بن عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سے ہے ایسی مثالیں اور بھی ہیں

کہ بعض اسم آدمیوں نے اپنی خاندانی وجاہت کے لئے کسی شریف عرب خاندان کی ولادت تلاش کی۔ اس کے علاوہ خود منصور نے عرب شیوخ کو اپنے عہدوں پر مامور کیا اور اس کے بعد دوسرے خلفاء نے بھی عربوں کو گورنر اور نوج کاسپہ سالار بنایا، ہاں یہ ضرور ہے کہ سیاسی مصالح کی بنا پر عام طور سے موالیوں کو بڑے اور اہم عہدے زیادہ تعداد میں ملے۔ نیز بنو عباس نے اس پر بھی نظر رکھی کہ کوئی موالی بہت زیادہ با اثر نہ ہو جائے مثلاً منصور نے ابومسلم خراسانی، ہارون نے براکہ خاندان اور مامون نے فضل بن سہیل کو ان کی قوت اور اثر دیکھ کر راستے سے ہٹا دیا، اس کے باوجود بنو عباس کے عہد میں عربوں پر موالیوں کا پلہ بھاری ہی رہا، اور یہی وجہ تھی کہ اس دور سے دور میں عرب اور غیر عرب کا تنازعہ چلتا رہا۔ عربوں کے خلاف غیر عربوں کی یہی تحریک شعوبیہ کہلاتی ہے۔

بعض شعوبی مصنفین کا خیال ہے کہ لفظ "شعوبیہ" قرآن کی مندرجہ ذیل آیت وجعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اقتداکم سے اخذ کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس آیت میں "شعوب" سے غیر عرب اقوام اور قبائل سے اہل عرب مراد ہیں، ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ چونکہ اس آیت میں "شعوب" کا لفظ پہلے استعمال ہوا ہے اس لئے غیر عرب اقوام کو اہل عرب پر فضیلت حاصل ہوئی چنانچہ جو لوگ غیر عرب اقوام کے حمایت تھے انہوں نے اس لفظ کو اپنا شعار بنا لیا تاکہ اہل عرب سے ان کی علیحدگی ظاہر رہے۔

مگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ لفظ ان لوگوں کے لئے بھی استعمال ہوتا تھا جو کہ تمام اہل اسلام کو ایک دوسرے کے مساوی بتلاتے تھے اور کسی عربی یا عجمی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے مثال کے طور پر صاحب عقد الفرید کہتے ہیں: "شعوبیہ اہل تسویہ کو کہتے ہیں" اہل تسویہ یعنی جو تمام مسلمانوں میں مساوات کے قائل تھے یا صحاح میں روایت ہے "شعوبیہ ایک ایسا فرقہ ہے جو عربوں و عجمیوں کو فضیلت نہیں دیتا لیکن با حفظ کی البیان والقبین یا عقد الفرید و آغانی وغیرہ میں "شعوبیہ" کا لفظ ان

لوگوں کے لئے استعمال ہے جو کہ عربوں کے شدید مخالف اور ان کے مقابلے میں عجیوں کی افضلیت کے قائل تھے۔

در اصل اموی دور میں موالیوں نے حالات کی ناسازگاری کے تحت محض مساوات کے مطالبہ پر ہی اکتفا کی اور جو لوگ زیادہ شدت سے اس مساوات کے قائل اور علبردار تھے انھیں ”اہل تسویہ“ کہا جاتا تھا، اور چونکہ وہ تمام اقوام کی طرفداری کرتے تھے اس لئے انھیں ”شعوبیہ“ بھی کہتے تھے۔ عباسی دور میں جب انھیں حکومت کی طرف سے کوئی خطرہ نہ رہا تو ان موالیوں نے یا ان میں سے ایک طبقہ نے عربوں کی مذمت اور عجیوں کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی اور اس سلسلہ میں قرآن کی مذکورہ بالا آیت سے بھی استدلال کیا اور ویدہ ودانتہ ”شعوبیہ“ کے نام کو شہرت دی اور ساتھ ساتھ اُس دلیل کو بھی جو وہ شعوب کی قبائل پر افضلیت کے لئے دیتے تھے، اس طرح ”شعوبیہ“ کا لفظ زیادہ مستعمل ہوتا چلا گیا مگر اس نام کا استعمال اہل مساوات اور عجیوں کی فضیلت کے قائل دونوں طبقوں کے لئے ہوتا رہا، اس لئے کہ جو لوگ مساوات کے قائل تھے وہ بھی کم از کم عربوں کی فضیلت کے تو منکر تھے ہی اور عربوں کے لئے یہ وجہ غماصت کافی تھی چنانچہ ابن قتیبہ جیسا عالم بھی اہل مساوات کی مخالفت میں یہ کہتا ہے کہ جس دن تمام انسان باہل برابر چلیں گے وہ انسانیت کے خاتمہ کا دن ہوگا۔

الغرض عباسی دور میں جیسا کہ اوپر کہا گیا، شعوبیہ تحریک نے کُل کو اپنے بال و پیر نکالے اور اس کے اثرات سیاست، معیشت اور ادب میں طرح طرح سے نمایاں ہوئے۔ سیاست میں اُس نے گروہ بند سازشوں کی شکل اختیار کی، جب تک خلیفہ طاقتور رہے گروہ بندیوں دبی رہیں، لیکن بعد میں ان سازشوں نے خلافت کو اتنا کمزور کر دیا کہ باد مخالف کا ایک جھٹکا بھی برداشت نہ کر سکی۔ عباسیوں کے دور میں ہم جو وزراء اور امراء کے عروج و زوال کا ایک سلسلہ پاتے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہی سازشیں ہیں۔ دوسری طرف ادب میں عرب اور غیر عرب کی کشمکش ایک مستقل موضوع بن گئی۔ عربی شعرو نثر دونوں میں اس کی واضح شہادتیں موجود ہیں، موالیوں یعنی غیر عرب شاعروں اور ادیبوں نے عربوں کی تحقیر و تذلیل میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا، یہاں تک کہ عربوں کے وہ طبعی خصائص جن پر انھیں فخر تھا،

ان میں ایک ایک کو چن کر ملامت کا ہدف بنایا گیا، سعید بن حمید بخٹکان نے جو میرنشی کے عہدے پر فائز تھا اور اپنے آپ کو ایرانی بادشاہوں کی اولاد بتاتا تھا، عجمیوں کے مناقب میں کتابیں تصنیف کیں، اس کی تین کتابوں کے نام الفہرست میں درج ہیں (۱)، انتصاف العجم من العرب، (۲) فضل العجم علی العرب وانتخاب، (۳) مغاخر العجم۔ اسی طرح ہیشتم ابن ہدی نے عربوں کی ہجو اور ذم میں کتابیں لکھیں، الفہرست میں اس کی کئی کتابوں کا ذکر ملتا ہے مثلاً کتاب المثالب العنبر، کتاب المثالب الکبیر اور کتاب من تزوج من الموالی فی العرب وغیرہ۔ سہل بن ہارون جو کہ بیت الحکمۃ کا افسر اعلیٰ تھا اور بڑے پایہ کا عالم سمجھا جاتا تھا، مسلک کے اعتبار سے شعوبی تھا اور اس قدر متعصب تھا کہ عربوں کی مخالفت میں اُس نے بغل کی تعریف میں ایک رسالہ لکھا جس میں یہ ثابت کیا کہ فیاضی اور سخاوت بُری چیز ہے اور بغل قابلِ تعریف ہے، یہ اُس نے محض اس لئے لکھا کہ عربوں کی سخاوت مشہور تھی اور انھیں اپنی اس خصوصیت پر فخر تھا۔ علان شعوبی نے "المیدان فی المثالب" لکھی جس میں عربوں کے ہر قبیلہ کی بُرائیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں جن کو طوالت کے پیش نظر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایسے شعوبی اشخاص بھی تھے جنہوں نے ضرب المثل اور اشعار وغیرہ کی تشریح میں تحقیر آمیز قصے گھڑے اور انھیں عربوں کی طرف منسوب کر دیا جیسے مشہور ادیب ابو عبیدہ۔

یہ معاملہ صرف ادب ہی تک محدود نہ تھا بلکہ اس عہد کے رائج علوم میں جہاں کہیں ممکن تھا اشعوبیت کے اثرات دکھائی پڑتے ہیں، مثلاً شعوبی مورخین کی لکھی ہوئی کتابوں میں ایسی روایتیں ملتی ہیں جن پر عجیبی تعصب کی چھاپ ہے، انہوں نے ایرانی حکمرانوں اور ایرانی تہذیب و تمدن کے بیان میں بے حد مبالغے سے کام لیا، یہاں تک کہا گیا کہ ایرانی حضرت اسحق مکی نسل سے ہیں اس لئے وہ عربوں سے افضل ہیں کیونکہ حضرت اسحقؑ کا والدہ ماجدہ حضرت سلمہ آزاد قانون تھیں جبکہ حضرت اسمعیلؑ کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ باندی تھیں، حضرت سلمان فارسیؓ سے متعلق موضوع احادیث اور روایات کا انبار لگا دیا گیا اور

۱۔ حافظ الکلبان والقبین میں باب العما کے تحت عربوں کے خصائص پر عجیبوں کی پچھتیاں بیان کی گئی ہیں۔
۲۔ رسائل البلاغ، صفحہ ۲۶۵

نہیں پوری ایرانی قوم کا نمایندہ بتایا گیا اور اس سلسلہ میں جذبات اور میلانات کو پوری چھوٹ دے دی گئی۔ حدیث اور تفسیر میں بھی لوگوں نے کوئی موقع تعصب کے اظہار کا ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور اس معاملہ میں عربوں نے مجیر کے اور مجیر کے عربوں کے اگلے گلے کاٹنے کی کوشش کی، اس بارے میں اگر تیسرا اصول اور ابن عابدین اور اس کے حاشیے کا مطالعہ کیا جائے تو معاملات کی کئی گرہیں کھل جاتی ہیں اور عرب عجم نزاع کی خونناک شکل سامنے آجاتی ہے۔ اسی پہنچ پر ہمیں فقہ میں بھی شعوبی اثرات دکھائی دیتے ہیں، فتاویٰ تاضی خاں میں باب النکاح کے تحت کفار پر اور ابن عابدین (جلد ۲ صفحہ ۴۹۸) میں عرب اور عجم کے گفتگو ہونے یا نہ ہونے میں جو سمجھ کی گئی ہیں ان سے شعوبیت کی کارفرمائی کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پہلے دور میں موابیوں یا دوسرے لفظوں میں غیر عرب عناصر نے علم و فن کو ترقی ترقی بخشی، خاص طور سے علوم اسلامیہ کو مدد دی اور اس سے مسلم معاشرہ کو بہت فائدہ پہنچا، عباسی دور میں جبکہ ہر اس چیز کی عظمت جو عرب تھی، مسلم ہو چکی تھی، انھوں نے ہر ایسی چیز یا میلان پر تنقید کی اور عقیدہ سے زیادہ عقل کو میسر فرار دیا، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ مسلم معاشرہ میں ذہنی غلامی کا پورا پورا استہکام نہ ہو سکا، اور ایک طبقہ ایسا تھا جو معروضیت کو جیسی کچھ کہ معروضیت اس عہد میں ممکن تھی، بہت دیتا تھا، لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں تھی جو عربوں سے عناد کے سبب سخاوت اور نیامنی کی بھی بُرائی کرتے تھے اور دوسرے معاملوں میں بھی بے حد غلو سے کام لیتے تھے، یہاں تک کہ ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا جسے اسلام میں بھی اس کے عربی نژاد ہونے کے سبب خامی اور کمزوری نظر آنے لگی، اس گروہ نے نہ صرف اس کی آرزو اور کوشش کی کہ ایرانی تہذیب و تمدن اور ایرانی حکومت دوبارہ قائم ہو جائے بلکہ وہ ایرانی مذاہب کے احیاء کے خواب بھی دیکھنے لگے، عباسی دور میں ہم زندقہ کو زور پکڑتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے اسی طرح کے عناصر و عوامل کار فرما تھے، لیکن اس طرح کی کوششوں کا اثر اٹا ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تحریک کمزور ہوتی گئی کیونکہ عوام الناس میں اس تحریک کے حامیوں کو اسلام سے بیزار لوگوں میں شمار کیا جانے لگا عوام میں اسلام کی تعلیمات بیکار قبول تھیں، آرتھوڈوکسی کا مزاج ایسا تھا کہ اس سے عام مسلمانوں کے مذہبی رجحانات کی تسکین ہوتی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام

کے سادہ اصول خود اپنے اندر کشش رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں شعوبہوں کی مبالغہ آمیزیاں کہاں ٹھہر سکتی تھیں، نتیجہ یہ ہوا کہ اس تحریک کے فائدہ علماء اور مصنفوں کو دشمن اسلام تصور کیا گیا اور ان کی کتابیں اس طرح ضائع ہو گئیں کہ آج ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتیں۔

رفتہ سلم

سائنس یا مذہب نہیں سائنس اور مذہب :

اب تک عام لوگوں کے سامنے عام طور پر اور ہماری تعلیم کے سامنے خاص طور پر یہ مسئلہ رہا ہے کہ زندگی کا مقصد یا تو سائنس اور اس کی مادی تحشیات اور برکات کا حصول ہو سکتا ہے، یا پھر مذہب اور اس کا وعدہ فردا ہو سکتا ہے۔ اقبال نے اسی تصور کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کی تھی:

قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملین حور و تمہو اور یہ چارے مسلمان کو فقط وعدہ حور

اور سچ پوچھئے تو گزشتہ صدی میں یورپ کی مادی ترقیوں نے اس فرق کو اتنا واضح کر دیا تھا کہ سائنس اور مذہب میں ایک طرح کا تضاد سمجھا جانے لگا تھا اور سب سے بڑا ستم یہ تھا کہ ہماری تعلیم کے نزدیک بھی یا تو سائنس کا خیال مقدم سمجھا جانے لگا تھا، یا پھر مذہب پیش نظر ہوتا تھا، اور اسی بنیاد پر تعلیم میں قدیم اور جدید کی ایک آمہنی ویار قائم ہو گئی ہے۔ لیکن صدر جمہوریہ جناب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے تبھارتیہ ویابھون کی تیسری دہ سالہ تقریب کے موقع پر مدتوں کی اس کشمکش کے مقابلہ میں سائنس اور مذہب میں چارے دو گروہ کے علماء نے پیدا کر رکھی ہے جب یہ اعلان کیا کہ ہمیں سائنس اور مذہب دونوں کو بہ یک وقت رکھنا ہے تاکہ انسان کی خارجی دنیا کی فتوحات کے ساتھ ساتھ اسے اپنے نفس پر وہی ضبط اور قدرت حاصل ہو، تو لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ موجودہ سائنس کوئی ۳۰۰ برس سے پیدا ہوئی ہے اور اس وقت سے

اس نے اس تعدیگری سے قدم بڑھایا ہے کہ انسان کی مادی فلاح و بہبود میں بہت کچھ اضافہ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ اس میں ہوا و ہوس اتنی پیدا کر دی کہ انسان نے مذہب کو تھوڑی دیر کے لئے اٹھا کر کنارے ڈال دیا۔ مغرب کی مادی ترقیوں نے ہمیں مذہب کی طرف سے ایسا غافل کر دیا کہ ہم مذہب کو روحانی زندگی کی ضرورت سے بھی انکار کرنے لگے۔ بڑی قربانی کے بعد آج انسان یہ محسوس کرنے لگا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت ہماری مادی ترقیاں ضرر سے خالی نہیں رہی ہیں۔ جس مسرت و خوشی کا وہ خواب دیکھ رہا تھا، اسے اب وہ سراب نظر آنے لگی۔ صدر جمہوریہ نے بتایا کہ اس کا بس ایک ہی حل ہے اور وہ یہ کہ جب تک ہم اس پر زور دیتے رہیں گے کہ یا تو سائنس رہے یا مذہب، اس وقت تک ہم حقیقی مسرت سے دوچار نہ ہوں گے۔ ہمیں دونوں کو ملانا ہے اور دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے تاکہ انسان کی بیرونی فتوحات کے ساتھ ساتھ اندرونی زندگی کی کامیابی اور تکمیل بھی ہو۔ جس وقت انسان خدا کا بھی قایل ہوگا، اپنے نفس کی حقیقتوں کو بھی پہچان لے گا، اور اپنے اندر کی تخلیقی قوتوں کو برو کار لائے گا، اس وقت اسے بیرونی اور اندرونی دونوں طور پر امن اور مسرت حاصل ہوگی۔

اسٹیٹسمن نے اس خیال کو ایک نئے نئے نعرے سے تعبیر کیا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس تصور کا مبلغ، آج سے نہیں بلکہ نصف صدی سے عملاً اس خیال کی اشاعت و تکمیل کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین آج صدر جمہوریہ نہیں بلکہ اب سے تقریباً ۵۰ برس پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کرمات و دھرتا بھی تھے جو اسی اصول پر قائم ہوئی تھی، جس میں قدیم و جدید تعلیم کے فرق کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ جس کی تعلیم یہ تھی:

دین و دنیا بہم آمیز کہ اکسیر شود

اور جس کا نعرہ اپنے طلباء کے لئے یہ تھا کہ

از کلید دین در دنیا کشاد

پھر اس کے لئے آج اس کی تلقین کہ سائنس یا مذہب نہیں بلکہ سائنس اور مذہب کوئی نیا نعرہ نہیں ہے۔

این۔سی۔سی : اس کا ماضی اور حال :

اب سے کوئی ۲۰ برس پہلے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہماری فوجوں میں جو نوجوان داخل ہونے کے لئے

آتے ہیں ان میں خود اعتمادی اور احساس ذمہ داری کی بڑی کمی ہوتی ہے، اور ایہ صاف اعلیٰ فوجی ذمہ داریوں کے لئے نہ تو از خود پیدا ہو سکتے ہیں اور نہ ایک عمر کے بعد ان میں پیدا کئے جاسکتے ہیں، اس لئے این این سی جیسی تنظیم کی ضرورت محسوس ہوئی جو ان نوجوانوں کی طالب علمی کے زمانہ سے شروع کی جائے اور ان میں اعلیٰ سیرت کے اوصاف اور ملکی خدمت کے جذبات بھی پیدا کئے جائیں، علاوہ اس کے کہ ان کی جسمانی تربیت اور فوجی نظم و نسق کی تعلیم ہو۔ چنانچہ ۱۹۴۸ء میں این سی سی ایکٹ کے نام سے ایک قانون پاس ہوا اور یہ تنظیم باقاعدہ طور پر وجود میں آئی اور اس کی بنیاد پر ۳۸،۳۰۵ نوجوانوں کی اور ۱،۲۰۰ افسروں کی بھرتی عمل میں آئی۔

شروع شروع میں جو نوجوان بھرتی ہوئے، وہ کچھ اور ہی انداز کے تھے: ان میں کام کا نونق اور ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کا جذبہ بھی تھا۔ ۱۹۵۷ء تک ہندوستان کے اسکولوں اور کالجوں میں جو نوجوان اس میں بھرتی ہوئے، ان کی تعداد ۸۴،۳۵۰ تک پہنچ گئی اور اسی نسبت سے ان کی تربیت دینے والوں کی تعداد ۵،۲۴۶ کے قریب تھی۔ لیکن چینی حملہ کے بعد سے تب سے یہ لازم قرار دی گئی اس کی نوعیت بدل گئی اور نہ یہ نوجوانوں کے لئے اس قدر کشش اور عزت کا باعث رہی، جیسی کہ یہ پہلے تھی۔ ہندوستان کا تو ہر مسئلہ کثرت تعداد کا مسئلہ ہے اور اسی کی وجہ سے دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس تنظیم کے لازم اور جبری کرنے کے بعد ۵،۰۰۰،۰۰۰ نوجوانوں کی مزید تعداد کو فوراً بھرتی کرنا پڑا، جن کے لئے اسی اعتبار سے ٹریننگ دینے والوں اور اسی قدر سامان اور وسائل کی ضرورت پڑی، مثلاً ایک یونیفارم کے لئے ۹۰ لاکھ میٹر کپڑوں کی ضرورت پڑی اور ۸ لاکھ جڑے جوتوں کی۔ یونیورسٹی حلقوں میں ڈاکٹر سی۔ پی۔ راماسوامی آیر جیسے لوگ بھی تھے جو یونیورسٹی میں اس کے لازم اور جبری رکھے جانے پر مصر تھے۔ لیکن جو باتیں علما پیش آتی رہیں، وہ ان کے افسروں اور ٹریننگ دینے والوں سے پوچھئے۔ ایک انسٹرکٹر کہتا ہے کہ جو طلبا پریڈ کے لئے جبراً اکوٹھرا آتے تھے، وہ ہماری زندگی دو بھر کر ڈالتے تھے۔ بعض انسٹرکٹر آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے میدان سے لوٹتے تھے، اس لئے کہ یہ نوجوان ان کا ناطقہ تنگ کر ڈالتے تھے، کہیں ان کی ٹوپیاں چھادیتے، کہیں اور طرح پریشان کرتے۔ غرض فوجی تعلیم و تربیت

جو ایک دن اور نظم و ضبط کا کام سمجھا جاتا تھا، وہ ان کے ہاتھوں بچوں کا مکمل بن گیا۔ اس کا علاج ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ فوجی قواعد کے مطابق ان پر سختی مہرتی اور بر غلطی اور بے قاعدگی پر سخت سزائیں دی جاتیں۔ لیکن یہ معاملہ یونیورسٹی کا ٹھہرا۔ جب ان پر سختی اور سزا کا سوال پیش آتا تو پرنسپل اور رالین چانسلر کانوں پر ہاتھ دھرتے کہ یہ تعلیم آداب کے خلاف ہے اور اگر سزا دی گئی تو معاملہ عدالت تک پہنچ جائے گا۔ اس معاملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ این۔سی۔سی کا ڈسپلن اور ضبط روز بہ روز خراب ہوتا گیا اور نظم بہت کمزور اور سست پڑ گئی، حتیٰ کہ گزشتہ سال سے اسے اختیار کر دیا گیا، لیکن پھر بھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا اور طلبانے اسے اپنی ایک فتح سمجھی۔ اس سال سے وزارت تعلیم نے اس کی بھلے دو اور نظمیں شروع کی ہیں: ایک نیشنل سروس کورس کے نام سے اور دوسری نیشنل اسپورٹس آرگنائزیشن کے نام سے، تاکہ جن طلباء کو این۔سی۔سی سے دل چسپی نہ ہو، وہ ان میں سے کسی میں اپنی خواہش کے مطابق شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ طلباء اور یونیورسٹیوں کے حالات پر غور ہے کہ ان میں بھی کہاں تک کامیابی ہوتی ہے۔ اس وقت جبکہ این۔سی۔سی اختیار رہ گئی ہے، اس کے کل شرکاء کی تعداد ۱۲۰۰۰۰ ہے جو میں سے ۶۰۰۰۰ جوئر حصہ میں ہیں اور ۶۰۰۰۰ سینیئر حصہ میں۔ ان پر اس وقت حکومت کا جو خرچ آتا ہے وہ ۱۵۰ روپیہ فی کس کے حساب سے کل ۸ کروڑ سالانہ کا خرچ ہے۔ لیکن دیکھنا ہے کہ حکومت یہ خرچ کب تک برداشت کرتی ہے، اور آیا جو فائدہ اس سے حاصل ہے، وہ اس خرچ کا مستحق بھی ہے ؟

ماہنامہ جامعہ کا اگلا شمارہ

غالب نمبر

فوری اور مارچ کا مشترک شمارہ غالب نمبر ہو گا جو مارچ کے پہلے ہفتے میں پوسٹ کیا جائے گا۔ اس کا حجم کوئی ڈیڑھ سو صفحات ہو گا اور قیمت دو روپے ہو گی، مگر جامعہ کے مستقل خیداروں سے اس کی الگ قیمت نہیں لی جائے گی۔ عدم وصول کی شکایت پر اس شمارہ کو دوبارہ پیش کرنا ممکن نہیں ہو گا، اس لئے جو لوگ چاہتے ہوں کہ ان کا نسخہ راستے میں غالب نہ ہو، وہ براہ کرم رجسٹری کا خرچ ۵۵ پیسے ضرور بھیج دیں۔ (منیجر)

غالب صد سالہ برسی کا جائزہ

اس سال جامعہ کے اکتوبر کے شمارے میں، غالب صد سالہ برسی کی تیاریوں کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ تیاری کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، مگر اسی کے ساتھ پروگرام کے مطابق مختلف تقویوں اور جلسوں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ۱۹ دسمبر کو کلکتہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ایس۔ این۔ سین صاحب کی مدد میں ایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں یونیورسٹی کے اساتذہ اور شہر کے معززین نے شرکت کی۔ شیخ الجامعہ پروفیسر محمد محیب صاحب نے غالب کی تصویر پیش کرتے وقت انگریزی میں جو تقریر کی تھی، اس کا ترجمہ ذیل میں شائع کیا جاتا ہے :

اے دو بکے مشہور شاعر اسد اللہ خاں غالب کی تصویر جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ تصویر جامعہ کے ایک استاد زبیر کار ڈکٹیشن کے غلوں اور محبت لائق ہے۔

غالب نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ دہلی میں بسر کیا، لیکن انھوں نے چند سفر بھی کئے ہیں، وہ بنارس اور کلکتہ تشریف لائے اور ان دونوں کی تعریف و توصیف میں ثنویاں کہیں۔ کلکتہ کی صنعتی ترقی سے وہ بے حد متاثر ہوئے، اگرچہ وہ اپنی شاعری میں قدیم روایات کی پابندی کا لحاظ رکھتے تھے، لیکن کلکتہ کے دوران قیام میں انھیں جدید تقاضوں کی اہمیت کا احساس پیدا ہوا اور سائنسی ترقی کو پسند فرمایا اور اسے اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ ان کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اپنے وطن کی غلامی پر انھیں سخت تکلیف تھی، چنانچہ ۱۸۴۲ء قبل انھوں نے اپنے ان جذبات کا ایک غزل میں اظہار کیا ہے :

ہندوستان سائے گل پائے تخت تھا	جز دل شرافت صد بدل خفنگاں نہ پوچھ
ہر مان، یک بت غم تسخیر نالہ ہے	آئینہ عزم کر، خط و خال بیاں نہ پوچھ
تو مشفق ناز کر، دل پروانہ ہے بہل	جاہ و جلال عہد وصال بیتاں نہ پوچھ
خفقت متاع کفہ میزان عدل ہوں	گرمی نبض خار و خس آشتیاں نہ پوچھ
	بیتابی تجلی آتش بجاں نہ پوچھ
	یارب، حساب سختی خواب گراں نہ پوچھ

ہر بلخ تازہ یک دل داغ افکار ہے عرض فغای سینہ درد امتحاں نہر پوچھ
 سکتا تھا کل وہ محرم ساز اپنے سے کہ ۵۲
 درد بدائی اس اللہ خاں نہ پوچھ
 غالب کے کلام میں وہ تمام جذبات ملتے ہیں جو ہندوستانی نظریہ حیات کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔
 وہ اخوت انسانی کے فائل اور عامی تھے۔ چنانچہ ایک خط میں لکھتے ہیں:
 ”بندہ پرور، میں بنی آدم کو مسلمان یا ہندو یا افغانی، عزیز رکھتا ہوں اور اپنا بھائی مانتا
 ہوں، دوسرا ماننے یا نہ ماننے۔“

یہ وقتی اور عارضی جذبہ نہیں تھا، زندگی بھر دوسروں کے لئے فکر مند رہے اور طبیعت کی فیاضی اور دنیا
 دلی کی وجہ سے ہمیشہ تنگ ترشی کی زندگی بسر کی، پھر بھی وہ مطمئن نہ تھے۔ ایک اور خط میں لکھتے ہیں:
 نہ وہ دستِ گاہ کہ ایک عالم کا میران بن جاؤں۔ اگر تمام عالم میں نہ ہو سکے نہ ہی۔

جس شہر میں رہوں اس شہر میں تو جھوٹا منظر آئے۔
 ایسا شخص قدرتی طور پر اس چیز کے خلاف ہوگا جو نوع انسان کو تقسیم کرے یا ایک انسان کو دوسرے
 انسان کا غلام بنائے۔ غالب ایسے مذہب کا سختی کے ساتھ انکار کرتے ہیں جو وصل کے بجائے فصل کا
 باعث ہو:

سرموحد ہیں باراکیش ہے ترک رسوم
 ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایساں مگوئیں

بہر حال وہ کسی مخصوص مذہب پر تنقید کرنے سے احتراز کرتے تھے، انکار اور تردید سے زیادہ انھیں
 انسان کی خود آگہی اور اس خود آگہی کے بلند سے بلند اسالیب اظہار کی فکر تھی۔ اپنی ایک حمد میں اپنے
 مخصوص مذہبی احساسات کا اظہار کیا ہے، جس میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ الوہی بلندیوں کو اپنے احساں
 کے قرب سے ہم آمیز کیا ہے۔ ساتھ ہی اس حمد میں زیر لب شکوہ سخی اور شناسا کا بہترین انتراج بھی ہے:
 نیاز، پردہ اظہارِ خود پرستی ہے جبین سجدہ نشانِ تجھ سے، آستانِ تجھ سے
 بہانہ جوئی رحمت، کہیں گرِ تقریب دفائے حوصلہ ورنج امتحاںِ تجھ سے
 اسدِ طلسمِ قفس میں رہے، قیامت ہے خرامِ تجھ سے، صبا تجھ سے، گلستانِ تجھ سے
 غالب اپنے عہد سے آگے تھے۔ ان کی بصارت اور بصیرت ان کے ماحول اور زمانے اور ان
 کے سماج کے خیالات و تصورات سے کہیں آگے تھی۔ انھوں نے انفرادی واقعات کے بجائے انسان
 اور اس کے وجود کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، ان کا درد پوری انسانیت کا درد تھا۔

وہ آگہی کو انسانی رنج و غم کا سرچشمہ سمجھتے ہیں لیکن آگہی کا ان کا تصور بہت وسیع ہے اور وہ

کسی مخصوص برائی یا بے انصافی کے احساس تک محدود نہیں ہے۔ اُن کا درد وہ عام انسانی درد ہے جو ایک
 حواس انسانی دماغ محسوس کرتا ہے اور اس کا متقاضی ہے کہ خدا اور خود انسان کے پیدا کردہ حالات زندگی
 کو ایک مستقل عذاب اور اذیت کے بجائے دوستی اور فراخ دلی کا مظہر ہونا چاہئے لیکن غالب صرف اتنے
 سے مطمئن نہیں ہو جاتے بلکہ وہ اس مطلق اور ناقابلِ تحصیل آزادی کے بھی آرزو مند ہیں جو زمان و مکان
 کے قیود سے ماورا ہے۔

مٹی نہ فرصت جولانِ یک جنوں ہم کو
 عدم کو لے گئے دل میں غبارِ صحرا کا

یہ دیوانگی ہے اور غالب اسے دیوانگی سمجھتے بھی ہیں۔

پہن گشتہائے دل، بزمِ نسا ط گرد باد
 لذتِ عرض کشا عقدہٴ مشکل نہ پوچھ

لیکن یہ دیوانگی صرف انسان تک محدود نہیں ہے۔ یہ دیوانگی وہ ہے جو کائنات کے ہر ذرے میں سرایت کر
 حتیٰ کہ اس خاک میں بھی جس میں آدمی دفن ہوتا ہے اور جہاں یہ چکر بھی وہ فنا کی مسرت سے محسوس
 رہتا ہے

طلسمِ خاک کہیں گماہ یک جہاں سودا
 بہ مرگ تکیہٴ آسائشِ فنا، معلوم

پھر انھیں اس دردِ محرومی کا دامن انتہائی یاس اور محرومی میں ملتا ہے۔

غالب اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں کچھ زیادہ استقلال کے ساتھ عام جذبات اور عام اسلوب سے
 گریز کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف شاعروں کے لئے شعر کہتے ہیں جنہیں خود انھیں جیسا بے پناہ تخیل
 ودیعت ہوا ہو۔ انھوں نے خود اپنی فرہنگِ تخیل کی اور نئے پیرائے بیان نکالے۔ انھوں نے یہ خطرہ
 مول لیا کہ وہ پہاڑ کی سرنگِ چوٹی کی طرح عام انسانوں سے دور رہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ
 نقاب سرکنے لگی۔ پہاڑ کی چوٹی سے برف گھٹی اور پانی جنگلوں اور سبزہ زاروں کو سیراب کرتا ہوا میدانوں
 میں بہے لگا اور ساری فضا چشموں کے نغمہٴ رفتار سے معمور ہو گئی، یہاں تک کہ پہاڑ اپنی پوری عظمت کے
 ساتھ جنتِ بگھاہ ہونے لگا۔ لیکن اس جلوہ گری سے خود پہاڑ کی بلندی میں کوئی فرق نہیں آتا بلکہ اس کی
 عظمت کا اس کا کھوہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے اور اُس تک زیادہ لوگوں کی دسترس ہو جاتی ہے۔ غالب
 عوام کے شاعر بن گئے۔ جس نے بھی ان کے شعر سنے یا پڑھے اس کو ایسا محسوس ہوتا کہ غالب خود ان کے
 جذبات اور خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے اور ان کے لئے فریب و حقائق کا ایک عالم تعمیر کر رہا ہے۔
 چنانچہ عوام نے بڑے غلوں کے ساتھ غالب کو اپنایا اور جو مقبولیت غالب کو حاصل ہوئی وہ اس زلفے

کے یا اُس سے پہلے کے کسی بھی شاعر کو نہیں نصیب ہوئی۔ ہر آنے والی نسل نے انھیں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ سراہا اور توصیف کے نئے نئے جواز نکالنے نتیجہ یہ ہے کہ غالب ایک عوامی شاعر کی سطح سے اٹھ کر اب ایک عالمی اور سب انسانوں کے شاعر کی بلندی پر پہنچ رہے ہیں۔

جناب دانش چانسٹر صاحب! میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ غالب کی سو سالہ برسی اور نکلنے سے جس تعلق اور پسندیدگی کا انھوں نے اظہار کیا ہے، اس کے پیش نظر ان کی یہ تصویر قبول فرمائیں۔

مختلف یونیورسٹی کو پیش کرنے کے لئے جامعہ کے آرٹسٹوں نے جو تصاویر بنائی ہیں، ان میں تین تصویریں جامعہ کے ایک قدیم طالب علم اور کالج کے استاد جناب عبیدالحق صاحب کی بنائی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک تصویر جامعہ کالج میں لگائی تھی۔ امیر جامعہ جناب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب (صدر جمہوریہ) حسب معمول نماز عید ادا کرنے کے لئے ۲۲ دسمبر کو جب جامعہ تشریف لائے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، شیخ الجامعہ پر وفیسر معجب صاحب نے موصوف سے غالب کی اس تصویر کی نقاب کشائی کے لئے درخواست کی، جسے انھوں نے خوشی سے منظور فرمایا۔ نقاب کشائی کی رسم ادا کرنے کے بعد موصوف کافی دیر تک جامعہ کے اساتذہ اور کارکنوں سے، جو اس موقع پر موجود تھے، علمی و ادبی مسائل پر گفتگو فرماتے رہے۔

غالب صدی کے سلسلے میں جامعہ کے پروگرام کا ذکر کرتے وقت ہم نے لکھا تھا کہ شیخ الجامعہ صاحب کی تجویز اور خواہش ہے کہ ان اسکولوں اور شہروں میں، جہاں لوگ عام طور پر غالب سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، جلسوں اور نمائشوں وغیرہ کے ذریعہ غالب کا تعارف کرایا جائے۔ اس پروگرام کے تحت مدرسہ شاہزی کے اہتمام میں دہلی کے مختلف اسکولوں میں جلسے کئے گئے اور جامعہ کے طلبہ نے، جن میں زیادہ تر مدرسہ شاہزی کے تھے، غالب کی آسان اور عام فہم غزلیں ترنم سے پڑھ کر سنائیں، ان مواقع پر مختصر نمائش کا بھی انتظام کیا گیا تھا جس میں اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں چارٹوں اور مضمونوں کے ذریعہ غالب کی زندگی اور شاعری پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ یہ جلسے اور نمائشیں بہت کامیاب ہوئیں اور ان کو بہت پسند کیا گیا۔ جن اسکولوں میں یہ اہتمام کئے گئے تھے، وہ حسب ذیل ہیں:

- (۱) سینٹ تھامس اسکول (۲) سالوان پبلک اسکول (۳) اسپرنگ ڈیلز اسکول (۴) دہلی پبلک اسکول (۵) بلیک ٹرننگ اسکول دریا گنج۔
- (عبداللطیف اعظمی)

اساتذہ جامعہ کی تازہ مطبوعات

جامعہ ملیہ کے چند اساتذہ کی ابھی حال میں کچھ کتابیں شائع ہوئی ہیں، ان کی تفصیلات ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

مؤلف: مرزا محمد حسن نقی

ہفت تماشا:

مترجمہ: ڈاکٹر محمد عمر

یہ کتاب اشعار ہوں اور انیسویں صدی عیسوی کے ہندوستانی معاشرت پر مبسوط اور اہم ماخذ

کی حیثیت رکھتی ہے۔ سوائے کا تعارف اس کتاب کے پیش لفظ میں جناب مالک رام صاحب نے یوں کرایا ہے،
 ”قتیل لیک ہندو گمرانے میں پیدا ہوئے، ان کا بچپن اور نوجوانی کا ابتدائی زمانہ اسٹوڈنٹ
 میں بسر ہوا۔ عین غفوان شباب یعنی ستر و برس کی عمر میں انھوں نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح
 وہ گویا ہندو اور اسلامی تہذیب کا سنگم بن گئے۔ ان کے علم اور مشاہدے اور غور فکر کا مرتع ان
 کی یہ کتاب ”ہفت تناش ہے“

بقول مالک رام صاحب ”جو کہ فارسی کا روح کم ہو رہا ہے، اس لیے علمی حلقوں کو مترجم کا شکر گزار ہونا
 چاہئے کہ انھوں نے ایسی اہم کتاب کے مطالب کو ان کے لیے شگفتہ اور رواں دواں اردو میں آسان بنا دیا۔“
 اپریل ۱۹۶۵ء میں کتاب چھپی ہے، ۲۶ x ۲۰ سائز پر ۱۹۶ صفحات ہیں، قیمت مجلد ستر روپے
 ساٹھ روپے، غیر جلد چھ روپے۔ ناشر: مکتبہ برہان۔ اردو بازار۔ دہلی ۷۔

شراب کہنہ از رشید نعمانی

جناب رشید نعمانی صاحب کتاب ”نا“ میں اردو شاعروں پر مختصر اتار فی مضمون لکھا کرتے تھے،
 یہ کتاب انھیں مضامین کا مجموعہ ہے، جس میں نئی نئی شاعری سے حالی تک پچاس شاعروں کا مختصر تذکرہ اور
 ان کے کلام کا انتخاب ہے۔ ناخصل تذکرہ لکھا ہے کہ ”اس کے لکھنے میں جن باتوں کا خاص طور پر
 جال رکھا گیا وہ یہ ہیں: (۱) ملاقات مختصر ہوں اور مستند (۲) اشعار عام فہم ہوں اور عام پسند (۳) کلام
 سے شاعر کے رنگ و رجحان کا بھی اندازہ ہو سکے (۴) ولادت اور وفات دونوں لازمی طور پر سندھ میں
 ہوں۔“

اس کتاب کا پیش لفظ بھی جناب مالک رام صاحب کے قلم سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ”وہ (نعمانی صاحب)
 رد دعویٰ نہیں کرتے کہ انھوں نے کوئی نئی بات دریافت کی ہے، لیکن یہی کیا کم ہے کہ اتنے سارے اساتذہ
 کے صحیح حالات اور اچھے کلام ایک جگہ کر دئے گئے ہیں۔“

کتابی سائز پر ۲۳۲ صفحات ہیں۔ تاریخ طباعت: فروری ۱۹۶۵ء۔ ناشر: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔

جامعہ نگر۔ نئی دہلی ۷۵۔

عکس و شخص از عنوان چشتی

پیش نظر کتاب جناب عنوان چشتی صاحب کے مضامین کا اولین مجموعہ ہے، جس میں اردو کے
 شاعروں اور شہسواروں کی زندگی اور ان کے علمی و ادبی کارناموں کا تذکرہ ہے۔ عنوان صاحب نے
 ان مضامین کے بارے میں لکھا ہے، ہم عصر ادیبوں اور شاعروں پر لکھنا کئی طرح کی آزمائش ہے گزشتہ

.. بہت سے خطرے مول لیکر۔ قلم اٹھایا ہے اور اس اعتماد کے ساتھ اٹھایا ہے کہ اگر آزادی تحریر ادیب ۶۷ ہے اور وہ اپنی مخلصانہ رائے کے اظہار کو ضروری سمجھتا ہے تو اس کو اپنے مافی الضمیر کا اظہار ضرور کرنا چاہیے کتابی سائز، حجم ۸۸ صفحات، تاریخ طباعت: جون ۱۹۷۵ء، قیمت مجلد مع گرد پوش: پانچ روپے ناشر: مکتبہ عارض - ۳۸۶، مادی پور۔ دہلی ۲۲

چلم نامہ از محمد یوسف پاپا

پیش نظر کتاب چند طنزیہ و مزاحیہ نظموں پر مشتمل ہے، جو اپنے انداز اور اسلوب کے لحاظ سے کس قدر ندرت کی حامل ہیں۔ اس کا تعارف اردو کے مزاحیہ نگار شاعر اور ادیب جناب غلام احمد فرقت صاحب کے قلم کار بہین منت ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: ”یہ چلم نامہ حقیقتاً ان لوگوں پر ایک گہرا طنز ہے جو کسی قسم کی صلاحیت کے حامل نہ ہوتے ہوئے بھی بڑے بڑے عہدے محض خوشامد و درآمد اور چیئر سے حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کے چلم نامے کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے بلند پایہ طنز نگار بھی ہیں اور کتنا عمیق مثلاً قدرت نے اس شخص کو دیا ہے“

جگہ کی تنگی کی وجہ سے یہاں نظموں کا انتخاب پیش کرنا ممکن نہیں، صرف ایک شعر پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں:

چلم نامہ تو بہت کر کے لکھنے جا رہا ہوں میں
مگر بہیم چلم بردار ہے گہرا رہا ہوں میں

تیر صاحب کی نظمیں اور کہانیاں

جناب محمد شفیع الدین تیر صاحب بچوں کے مشہور شاعر اور ادیب ہیں اور انھوں نے بچوں کے کہانیوں کی مختصر کتابیں بھی لکھی ہیں جو ان کی نظموں کی طرح بہت مقبول ہوئی ہیں۔ ابھی حال میں ان کا حسب ذیل کتابیں شائع ہوئی ہیں:

(۱) اسلامی نظمیں	(ساواں ایڈیشن ۱۹۷۵ء)	قیمت ۶۵ پیسے
(۲) وطنی نظمیں	(تیسرا ایڈیشن ۱۹۷۵ء)	قیمت ۸۵ پیسے
(۳) گھر کا آئینہ	(کہانی - نئی کتاب)	قیمت ۳۵ پیسے
(۴) عید کے کھلونے	(" ")	" "
(۵) یادگار انگوشے	(" ")	" "

ناشر: تیر کتاب گھر - جامعہ مگر، نئی دہلی ۲۵

(عبداللطیف اعظمی)

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

جامعہ

قیمت فی پرچہ
پچاس پیسے

مکانات چنک
جھروپے

جلد ۵۹	بابت ماہ اپریل ۱۹۶۹ء	شمارہ ۳
--------	----------------------	---------

فہرست مضامین

۲۵۹	ضیاء الحسن فاروقی	شذرات	۱
۲۶۳	پروفیسر محمد نجیب	مہاتما گاندھی	۲
۲۷۰	پروفیسر خواجہ غلام السیدین	خطبہ جلسہ تقسیم اسناد	۳
۲۸۲	ڈاکٹر محمد عمر	غالب کا عہد	۴
		تعارف و تبصرہ	۵
۳۰۲	عبد اللطیف اعظمی	۱ فروغ اردو — غالب نمبر	
		۲ علم و فن — غالب نمبر	
		۳ پیام تعلیم — سالنامہ	

مجلس ادارت

ڈاکٹر سید عابد حسین
ضیاء الحسن فاروقی

پروفیسر محمد مجیب
ڈاکٹر سلامت اللہ

مدیر

ضیاء الحسن فاروقی

خط و کتابت کا پتہ :

رسالہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

ٹیلیفون :

ایڈیٹر: ۷۴۲۵۸   منیجر: ۷۴۴۷۰

شذرات

۲۲ مارچ کو دہلی کلاتھ ملز والوں کی طرف سے بزم شکوہ شاد کے عنوان سے وہ سالانہ مشاعرہ ہوا جو انڈوپاک مشاعرہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن ادھرت سال سے پاکستان نے سیاست گری کی دیوار اتنی اونچی کر رکھی ہے کہ پاکستانی شعراء، خواہش اور کوشش کے باوجود اسے پار نہیں کر پاتے، چنانچہ اس بار بھی یہ فعل ان شعراء سے خالی رہی۔ اس موقع پر اس مشاعرے کے ذکر کے دو سبب ہیں، ایک یہ کہ اس میں میں نے فراق گورکھ پوری کو ایک خاص کیفیت میں دیکھا، سب جانتے ہیں کہ فراق کا شعر پڑھنے کا اپنا ایک انداز ہے، وہ انداز باوجود علالت اور ناتوانی کے باقی ہے بلکہ اب اس میں اور بھی خستگی اور برستگی پیدا ہو گئی ہے، انھوں نے اپنے اسی مخصوص انداز میں متفرق اشعار سنائے اور کم و بیش ہر شعر کے نازل ہونے کا موقع و محل بیان کیا، ایک شعر ایسا سنا یا جس کا خیال ایک انگریزی نظم کی دولاٹنوں سے ماخوذ تھا اور یہ کہہ کر سنا یا کہ جب میں نے یہ لائنیں پڑھیں اور اُن سے متاثر ہوا تو متاخیال آیا کہ اس خیال کو چرانا چاہئے، معلوم نہیں کہ لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے یا نہیں کہ شاعر اگر اپنے اشعار کے حالات نزول پس منظر کے طور پر بیان کرے اور پھر شعر پڑھے تو شعر کا معنوی حسن بکھر کر سامنے آجاتا ہے، فراق جب اپنی اس خاص کیفیت میں ہوتے ہیں تو یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کوئی خاص لفظ یا محاورہ انھوں نے کیوں استعمال کیا ہے اور اس سے شعر میں معنی و صورت کے اعتبار سے کیا حسن پیدا ہو گیا ہے۔ دوسرے شاعروں کے مقابلہ میں فراق کو یہ تفوق حاصل ہے کہ وہ انگریزی اور اردو ادب کے اچھے عالم اور لفظوں اور محاوروں کے مزاج شناس ہیں اور اسی لئے

شعر کے نزول کا پس منظر بیان کرنے کے سلسلے میں اُن کی جو تمہیدی تقریر ہوتی ہے وہ بذات خود ایک ادبی لکچر بن جاتا ہے جو دلچسپ بھی ہوتا ہے اور مفید بھی۔ کیا اچھا ہو کہ قید حیات سے رہا ہونے سے پہلے وہ اپنے ایسے اشعار کی تاریخ مرتب کر جائیں جن کے پیچھے قلبی واردات اور فنی ریاضت کی رنگین، دلچسپ اور زبان و ادب کے طالب علموں کے لئے مفید داستانیں ہیں۔

دوسرا سبب اس مشاعرہ کے ذکر کا یہ ہے کہ اس میں سردار جعفری نے غالب کی زمین میں کبھی ہوئی اپنی ایک پُرانی غزل سنائی، اس تمہید کے ساتھ کہ آخر کے چار شعر نئے ہیں، ان شعروں میں سردار نے اشارۃً بڑی خوبصورتی سے یہ کہا ہے کہ غالب کی زبان یعنی اُردو دلی کی آبرو بن کر رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ آبرو آنکھ سے ٹپکے ہوئے لبوں کی ایک بوند بن کر رہ جائے، ایک اور شاعر نے کسی کناپے کے بغیر، خالص نثری لہجے میں، صاف صاف یہ کہہ دیا کہ اگر اردو کوئی زبان نہیں ہے تو یہاں اتنے لوگ کیوں جھجھکے ہوئے ہیں؟ ان باتوں سے ذہن ہندوستان ٹائمز کے اُس ادارے کی طرف منتقل ہوا جس کا عنوان 'غالب کی زبان' تھا اور جو اُس وقت لکھا گیا تھا جب دہلی میں جشن غالب کی تقریبات ہو رہی تھیں۔ اس ادارے کے چند نمبر جس کا ترجمہ ۱۵ مارچ ۱۹۶۹ء کے 'ہماری زبان' میں شائع ہوا ہے، درج ذیل ہیں۔

آج... جبکہ ہمارا پورا ملک اور دنیا کے بیشتر ممالک غالب کی یاد منا رہے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس غالب صدی میں کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟ کیا یہ اسد اللہ خاں کا جشن ہے؟ یا اس کی غیر فانی شاعری کا جشن ہے؟ جشن کا مقصد یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ کیا ہم غالب کو اس زبان سے علاحدہ کر کے یاد کر سکتے ہیں جس میں اُس نے اپنی تخلیقات پیش کیں؟ کیا ہم جب غالب کو یاد کرتے ہیں تو اردو کو تسلیم نہیں کرتے؟ اور ایسا کرتے ہوئے کیا ہم ان تہذیبی وادبیات اور مددگار کی نشاندہی نہیں کرتے جو ہندوستانی تہذیب کا ایک اہم جزو ہے۔۔۔

”غالب صدی کا آغاز ابھی ابھی ہوا ہے اور ہمیں اس زبان کی طرف بھی توجہ دینی پڑے گی جس کو غالب نے وسیلہ اظہار بنایا تھا اور جو دو دہائی پہلے ایک جیتی جاگتی اور ترقی یافتہ لوگوں کی زبان تھی اور جو آج ماضی کی یادگار بنائی جا رہی ہے، اور اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو اس زبان سے ہماری نسل ناواقف ہوگی اور تین چار سو طلبہ علمی خانقاہوں میں بیٹھ کر اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں یہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اگر اردو کی حیثیت ختم کر دی جائے تو کیا ہندوستانی تہذیب کا وہ تناور درخت خشک نہ ہو جائے گا جسے اُس نے سینچا تھا۔۔۔۔

”اب جبکہ غالب صدی کے اس سال میں ہم غالب کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ہمیں یہ غور کرنا چاہئے کہ اپنے رسم خط اور الفاظ کی بدولت اردو مغربی ایشیا کے ممالک سے بھی رابطہ رکھتی ہے، یہ ممالک ہمارے پڑوسی بھی ہیں، اس کے علاوہ پاکستان بھی ہمارا پڑوسی ہے جہاں کی سرکاری زبان اردو ہے، اس لئے اردو کے ذریعہ ہم ان ممالک سے زیادہ بہتر مضبوط اور پائدار رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارے لئے بہتر ہوگا کہ ہم اردو کو تقویت پہنچائیں۔ بڑی نصیبی ہوگی مگر ہندوستان نے اردو کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا اور غالب صدی کے اس سال سے اردو کی ترقی کے لئے راہیں ہموار نہ کیں۔ آخر میں ہم پھر یہ کہیں گے کہ اسے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو ہمارا ہے۔“

اردو والے ہندوستان ٹائمز کے فاضل اور نصف مزاج ایڈیٹر کے ممنون ہیں کہ انھوں نے اُس حلقہ میں یہ آواز پہنچائی جہاں اردو والوں کی آواز نہیں پہنچتی، لیکن اس وقت ہمارا قومی المیہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ملک میں معقول اور شریف انسانوں کی کمی نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی پر معقول بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، آخر ایسا کیوں ہے اور اس سے بڑھ کر ہماری نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہندوستان ٹائمز نے جو باتیں کہی ہیں وہ اردو کے پلیٹ فارم سے گذشتہ بیس سال میں بار بار کہی گئی ہیں، مگر کیا نتیجہ نکلا؟ اور صرف زبان کا معاملہ ہی نہیں، سیاست اور معیشت کا کوئی معاملہ ہو، انصاف اور جمہوری قدروں کی کوئی بات ہو، ظلم و تعدی کے خلاف کوئی آواز ہو،

سب صدا بصرا ثابت ہوتی ہے، معقول بات سننے والوں کی کہیں نہیں لیکن معقول اور انصاف کی بات پر ہم جانے والے اور حقدار کو اس کا حق دلانے والے کہیں نظر نہیں آتے، اس وقت ہمارے قومی بحران کا ایک سبب، ہاں ایک اہم سبب یہ بھی ہے۔

مجھے کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے مذہب اور سیاست کی علاحدگی کے معنی یہ سمجھ لئے ہیں کہ سیاست ہر قسم کے اخلاقی اصول سے عاری ہو گئی ہے۔ مذہب اور سیاست کے الگ الگ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اُن اخلاقی قدروں کو خیر یاد کہیں جن پر شرعاً زندگی کی بنیاد ہوتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو وہ مالک جن سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے، ترقی اور خوشحالی کی اُس منزل پر نہ ہوتے جہاں آج ہم انھیں پاتے ہیں، مذہب اور سیاست کی علاحدگی کے اصول کو اپنانے کے بعد تو اخلاقی ذمہ داریوں اور انسانی قدروں کی خدمت گزاری کا بوجھ اور بڑھ جاتا ہے، اس بنیادی بات کو ہم جس قدر جلد اپنالیں اُسی قدر تیزی سے ہماری ترقی و تعمیر صحیح رخ اختیار کرے گی۔

مہاتما گاندھی

اس سال ہم گاندھی جی کی سو سالہ برسی منا رہے ہیں، اور اس نیک کام میں ہندوستان کے ساتھ ساری دنیا متحرک ہو گئی ہے۔ گاندھی جی کی اصل یادگار ان کے اصول ہیں اور وہ خلوص اور ہمت جس کے ساتھ انھوں نے اپنے اصولوں پر عمل کیا۔ ایک کٹھن سوال جو اس وقت پیدا ہو گیا ہے یہ ہے کہ یہ اصول کب تک ہمارے اصول بن سکتے ہیں، اور گاندھی جی نے ان پر عمل کرنے کی جو کوشش کی وہ ایک نئے کی بات ہے یا ہمارے لئے آج اور اس وقت ایک مثال ہے جس کے مطابق ہم اپنی ذاتی اور قومی زندگی کو ڈھال سکتے ہیں۔ اہمسا کے گن گانا بہت آسان ہے، لیکن اس کے گن گانے کے حد اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہماری مصلحت اور ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے ملک کی حفاظت کرنے کا ہر ممکن انتظام کریں، اور یہ انتظام اہمسا کے ذریعہ نہیں ہو سکتا، ہوائی جہازوں اور ٹینکوں اور جاں باز سپاہیوں کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے تو اہمسا کی اس طرح تعریف سزا کہ گویا ہماری قومی پالیسی اس کی ایک مثال ہے کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ گاندھی جی اپنی ساری زندگی کو اہمسا کی تشریح، اس کا ایک جیتا جاگتا نمونہ بنانا چاہتے تھے۔ ہم اہمسا کو نظر انداز کر کے ہی ان کی زندگی کو اہمیت دے سکتے ہیں، اس لئے کہ ان کے ہر منصوبے کی بڑی سیاسی اور سماجی اہمیت تھی۔ لیکن یہ ایسا ہی ہو گا جیسے تمام پھول چن لینے کے بعد باغ کی رنگینی بیان کرنا۔ اس لحاظ سے گاندھی جی کی تقدیر دنیا کے دوسرے رہنماؤں سے کچھ الگ نہیں ہے۔ جس مذہب کے پیروں کو دیکھیے، وہ اپنے مذہب کے اخلاقی اصولوں اور روحانی میلانات کا بیل

اس طرح کرتے ہیں کہ گویا خود انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ دوسری طرف اگر وہ دیانتداری سے کام لیں، اور صاف کہیں کہ وہ اپنے مذہب کے اعلیٰ اصولوں پر عمل نہیں کر سکے ہیں تو بھجائے گا کہ جب کسی مذہب کے اصولوں پر خود اس کے ماننے والے عمل نہیں کر سکے ہیں تو غالباً یہ ناقابل عمل اور ہارے لئے بیکار ہوں گے۔ دنیا کے بڑے مذہب اس اعتراض سے اس لئے بچ سکتے ہیں کہ وہ پرانے ہیں، اور ان کی تاریخ میں ایسے لوگوں کا ذکر آتا ہے جنہوں نے اپنے مذہب کے اعلیٰ اصولوں پر خلوص کے ساتھ عمل کیا، اور روحانی اور اخلاقی اعتبار سے ممتاز ہوئے۔ گاندھی جی ہمارے زمانے میں تھے، اور اب بھی کئی لاکھ بلکہ کئی کروڑ ایسے لوگ ہوں گے جن کی اپنی زندگی پر گاندھی جی کی جدوجہد کا اثر پڑا۔ یہی لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کس طرح گاندھی جی کا پیرو ثابت کریں اور ان کی تعلیمات کو قوم کا اخلاقی ورثہ کیسے بنائیں جب خود انہوں نے گاندھی جی کے اصولوں کو چھوڑ دیا ہے۔

میں بھی انہیں لوگوں میں سے ہوں۔ غالب کی طرح کبھی کہتا ہوں :
 جانتا ہوں ثواب طاعت وزہد   پر طبیعتِ اِدھر نہیں آتی
 کبھی کہتا ہوں :

سخنِ کوتہ مرا ہم دل بہ تعلقے مائل ستا   زنگِ زاہد افتادم بہ کافر ماجرا بیہا
 یعنی میں مزدور گاندھی جی کا پیرو ہو جاتا اگر ان لوگوں نے جو ان کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں طبیعت میں الجھن اور ضد نہ پیدا کر دی ہوتی۔ مگر یہ سب بہانے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھ میں اور اس زمانے کے تمام لوگوں میں اخلاقی حس ہے مگر بے اثر ہے، ہم برائیوں کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مل کر ذرا بھی کوشش کریں تو وہ دور ہو سکتی ہیں مگر ہمت نہیں کرتے، اس لئے کہ ہمت کرنے کے سارے نتیجوں سے ڈرتے ہیں۔ اندیشہ ہے کہ ہم چند سال اور اسی طرح ڈرتے رہے تو ہماری آدمیت خطرہ میں پڑ جائے گی۔

ہمارے ڈرنے کا سبب کچھ یہ بھی ہے کہ ہمارے سوچنے کا طریقہ غلط ہے۔ گاندھی جی کہ

یہ وہی کرنے کے لئے ساری دنیا اور ساری دنیا کے مسائل کو میدان عمل بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کام جموٹے پیانے پر ہماری اپنی محدود زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی تعلیم گاہ کا سدھار ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ اسے دنیا کی تمام تعلیم گاہوں کے سدھار کا مسئلہ بنایا جائے، ہم آپس میں اس کا اصول برت سکتے ہیں بغیر اس کا جواب دئے کہ چین نے حملہ کیا تو ہم یہی اصول برتیں گے یا نہیں، ہم اپنے لباس، اپنی غذا اور اپنے کام کے درمیان مطابقت پیدا کر سکتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ہم اپنے لئے فائدے مند ہے میں یا ساری دنیا کے لئے شاید گاندھی جی بھی اپنے زمانہ میں یہی شوہ دیتے کہ جو کچھ کر سکتے ہو کرو، عالم گیر سپائین پر نہ سوچو، مگر سوال پوچھنے والوں نے انھیں چین نہیں لینے دیے۔ انھیں بھی منطق اور فلسفے کا بہت بڑا سرمایہ ورے میں ملا تھا، کبھی کبھی منطق کے پھر میں آگئے۔

جس طرح ایک تعلیم گاہ میں ہو رہا ہے ہم مثال کے لئے اور کہیں کیوں جائیں۔ اس وقت ہندوستان کے کالوں اور یونیورسٹیوں کی حالت ابھی نہیں ہے، اور جس جگہ انہی خراب ہے کہ تعلیم کا کام ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم اسے محسوس کرتے ہیں اس پر افسوس کرتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اب فرض کیجئے کہ ایسی تعلیم گاہ میں جہاں منظم ریانت دار نہیں ہیں، اسناد سے بے پروا اور فساد کرانے اور کرنے میں مشغول ہیں ایک۔ نئے اسناد کا تقرر کیا جانا ہے۔ اس کے سامنے تین راستے ہوں گے، ایک یہ کہ وہ دوسروں کی طرح سو جائے، ایک یہ کہ وہ سب کچھ دیکھتے اور سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو تعلیم گاہ کے معاملوں سے آگاہ رکھے، اور اگر اس میں اخلاقی حس ہے تو ایک راستہ یہ ہو گا کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ لوگ اس کے ارادے کی خبر پا کر پہلے اسے اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کریں گے، پھر اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اسے فساد کے معاملوں میں اس طرح پھنسانے کی تدبیریں کریں گے کہ اس کا اعتبار نہ رہے۔ دوسری طرف منظم اسے ڈرائیں۔ یہ گئے، اسے نقصان پہنچائیں گے اور تعلیم گاہ چھوڑنے پر مجبور یا وہاں سے نکال دینے کے لئے پابن ملیں گے۔ اگر اس استاد میں خلوص، بہت اور سوچ بوجھ ہے تو وہ اس کا سلسلہ اپنا یہ سے شروع

کرے گا، کہ اسے اپنے اوپر اعتبار ہو جائے، اور دوسروں کو اپنی خیر خواہی سے متاثر کرے گا۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تعلیم گاہ کی خرابیاں دور کی جائیں، وہ اپنے ساتھیوں کو اس پر آمادہ کرنا چاہے گا کہ وہ ان خرابیوں کو دور کریں جو ان کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اس بنا پر کہ استاد فرض شناس اور محنتی ہوں اور ایک دوسرے کے لئے اچھی مثالیں قائم کرتے رہیں تو تعلیم گاہ کی حالت آپ ہی آپ بہتر ہو جائے گی۔ استادوں کی بڑی اکثریت میں یک جہتی پیدا ہو جائے اور تعلیم گاہ کی ترقی کا ذریعہ بن سکے تو غنظیوں میں اس کے بہتر پیدا ہو جائیں گے، اور وہ بے سوانیاں جو اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ استادوں کی دیانت داری اور فرض شناسی کا اعتبار نہیں رہا ہے خود ہی دور ہو جائیں گی۔

تعلیم گاہ کی اصلاح کا کام دنیا کی تاریخ میں شامل کرنے والا واقعہ نہ ہوگا، پھر بھی جو استاد اس کا بیڑا اٹھائے گا اسے اپنے حوصلے کو قائم رکھنے کے لئے مذہب اور تاریخ میں اپنے لئے مثالیں تلاش کرنی ہوں گی اور انسانی بہرہ دہی سے بالاتر کسی طاقت کا سہارا لینے کی ضرورت ہوگی۔ ہر نازک موقع پر وہ سوچے گا کہ اگر میں اس وقت خدا کے سامنے کھڑا ہوتا تو مجھے کیا حکم ملتا، اپنے دل کو وہ خدا کا حکم معلوم کرنے کا ذریعہ سمجھ لے گا، اور یہ ناممکن ہے کہ اس کی روحانی کیفیتوں کا اس کی روزمرہ کی زندگی پر اثر نہ پڑے۔ مثلاً وہ سوچے گا کہ میں کسی وقت بھی برطرف کیا جاسکتا ہوں، اور اس کا خوف میرے دل سے تبھی نکل سکتا ہے جب میں اپنے آپ کو بھوکا اور رنگا رکھنے کے لئے تیار کر لوں وہ سوچے گا کہ آدمی کی نیت پر ہمیشہ شبہ کیا جاتا ہے، اس سے میں تبھی بچ سکوں گا جب میں یہ ثابت کر دوں کہ مجھے اپنے لئے کچھ نہیں چاہیے، اور اپنے پاس اتنی ہی چیزیں رکھوں جتنی کہ کام کو وقت پر اور ٹھیک سے کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ ایسا آدمی جو فیصلے کرے گا وہ سب اس کے اپنے لئے ہوں گے، مگر وہ انہیں ٹھیک سمجھتا ہوگا، اس لئے سوال کے جواب میں کہے گا بھی کہ انہیں ٹھیک سمجھتا ہوں۔ جواب سننے والوں میں سے بعض کو اس کے عقیدے اور عمل میں اعلیٰ روحانی مرتبہ نظر آئے گا، بعض کہیں گے کہ اسے آپ کو خواہ مخواہ تکلیف پہنچانے کا خطبہ ہے۔ تلفیظ

میں سب شریک ہو جائیں گے، معاملے کو سمجھنے والے بہت کم ہوں گے۔

گاندھی جی جس لڑائی میں شریک ہوئے وہ خیر و شر کی، نیکی اور بدی کی، انصاف اور ظلم، انسان دوستی اور انسان دشمنی کی لڑائی ہے۔ یہ جاری رہے گی جب تک کہ نئے آدمی اور نئے حالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس کا مقصد کبھی نہیں بدلے گا، مقصد کے لئے لڑنے والے اور مقابلے کے میدان بدلتے رہیں گے۔ اس لڑائی کی یہ بڑی خصوصیت بھی ہمیشہ رہے گی کہ لڑنے والوں کو سمجھایا نہ جاسکے گا کہ وہ کس کے ساتھ اور کس کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس لئے کہ یہ کبھی کوئی مانتا ہی نہیں کہ وہ بدی اور ظلم اور انسان دشمنی کا آلہ کار ہے یا ان کی حمایت کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے گاندھی جی 'امولوں کا تعلق خاص معاملوں سے نہیں رہا بلکہ انھوں نے ایک فلسفہ حیات اور نظام حیات ایک پورے دھرم اور زندگی کے سدھانتوں کی شکل اختیار کر لی۔ گاندھی جی نے اہمسا کی تعلیم اس نیت سے نہیں دی کہ انگریزوں کو بغیر خون خرابے کے ہندوستان سے نکالا جائے، نہ انھوں نے چرچا پلانے اور کھد رپہنے کی ہدایت دیتے ہوئے یہ کہا کہ ابھی ہم موٹا کپڑا پہنیں گے پھر جب ریشم ملے گا تو ریشم۔ وہ ہر موقع پر اور ہر طرح سے سمجھاتے رہے کہ انسان کی نیت، اس کا دل صاف رہنا چاہیے۔ اہمسا ایک اخلاقی اصول ہے، اسے سیاسی مصلحت نہیں بنایا جاسکتا، اور اہمسا تجربے کے سلسلے میں انسان کو جو کچھ کرنا ہو وہ ایک اخلاقی حکم ہے، جسے بجالانا لازمی ہو جاتا ہے۔

ہم چاہے اسے صاف صاف نہ کہیں مگر ہمارے دلوں میں یہ بحال ضرور ہے کہ جب ہمارے ملک میں کوئی مخالف طاقت نہیں رہی تو پھر اہمسا کا اصول رتنے کا موقع کیا ہے۔ بے شک، نوم کے بہت بڑے حصے پر غم اور غصے کی کیفیت طاری ہے اور مخالفتوں کی کمی نہیں ہے۔ تشدد بھی ہر طرف ہو رہا ہے۔ ایک طرف وہ تشدد کرنے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تک ہم ہنگامہ برپا نہ کریں ہماری بات نہیں سنی جاتی، ہمارے مطالبوں پر غور نہیں کیا جاتا، دوسری طرف امن مان کے ڈے دار ہیں، جو پوچھتے ہیں کہ بتائیے ہم کب تک تشدد پسندوں کی مار کھاتے رہیں بہت سے شرارت پسند ہیں جن کی شناخت اور گرفت کرنا تفریبا ناممکن ہے، اور یہ ایسے

مسائلوں کو جس جو صلح و راستی سے حل ہو سکے ہیں لڑائی کی شکل دیدیتے ہیں۔ مگر ایسی حالت میں اس پر رتی جائے تو کیسے اور ستیاگرہ کی جائے تو کس کے خلاف اور کس طریقے سے کی جائے۔

گاندھی جی زندہ ہوتے اور اس کیفیت کو دیکھتے تو شاید وہ کہتے کہ اب وہی پرانی بات ثابت ہو رہی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا خائف اس کا اپنا نفس ہے، جو اپنا فرض ادا نہ کرنے اور دوسرے پر الزام لگانے کی دلیلیں اور ترکیبیں سوچتا رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں کتنی اور نروان، ثواب اور عذاب کی بات نہیں کرتا، مجھے صرف دنیا سے اور دنیا کے کاموں سے مطلب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کاموں کو دیانت داری اور سچائی کے ساتھ وہی انجام دے سکتا ہے جو انسانوں اور انسانی

کا خیر خواہ ہو۔ اس کا چاہنا ہے ظاہری شکل یہ ہو کہ آدمی کسی نہ کسی نہ پہنچائے، اس کی جان، اس کا جوہر خیر خواہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسروں کا خیر خواہ نہ ہو یا خیر خواہی کو اپنے عمل کے ذریعہ ظاہر نہ کرے وہ بھی بسا اور تشدد کرنے لگے۔ حکومت کے کام کرنے والوں کا فرض ہے کہ وہ ہر شے سے بچ کر حکومت کو کس طرح جنتا کی نفع دے سہو دے اور ملک کی ترقی اور اس کے امان کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کریں تو حکومت ایک بوجھ بن جاتی ہے، جتنا کہ کندھوں پر سولہ ہو کر چلتی ہے اور یہ میرے نزدیک تشدد ہے۔ مگر حکومت پر الزام

لگانے سے پہلے میں دیکھوں گا کہ اس میں جتنا کی ذمہ داری کتنی ہے۔ جہاں سب سست ہوں وہاں حکومت بھی سست ہوگی، جہاں ہر ایک اپنا فائدہ چاہتا ہو گا وہاں حکومت جنتا کی خیر خواہ کیسے ہوگی، نیتا اور سرکاری ملازم سب اپنے فائدے کی فکر میں پڑ جائیں گے۔ جب لوگ صرف اپنی ضرورت کو دیکھ کر اور سب کے فائدے کو نظر انداز کر کے کسی مال کو خریدنے کی ہوس میں بالکل بے تاب ہو جائیں گے تو اس کی قیمت ضرور بڑھ جائے گی اور مال بھی خراب ملے گا، جب ہر حق دار کا حق برابر نہ سمجھا جائے

گا اور لوگ سفارشیں کر کے اپنے حق سے زیادہ وصول کرنے لگیں گے تو نہ قابلیت کا اعتبار رہے گا نہ قابلیت کی پانچ کرنے والوں کا۔ ایسی حالت میں ان لوگوں کو جو ملک کی زندگی کی اصلاح کرنا چاہیں۔ سب کی بھلائی کی خاطر پہلے اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ اگر وہ خلوص اور سچائی کے ساتھ اس میں آجائیں گے تو یقیناً باقی لوگ انہیں اپنا دشمن سمجھ کر ان کی مخالفت کریں گے یا ان کے ساتھ اتنے مل

ہے کہ خیر خواہ اور بد خواہ میں فرق کیا جاسکے گا اور دونوں مقابلے پر آجائیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ ایسا کو ایک دائمی اصول ٹھہرانا خواہ مخواہ مذہب اور اخلاق کو خالص سیاسی اور سماجی معاملات میں دخل انداز کرنا ہے یا ایک عقل کی بات ہے، رہبر آدمی کو ماننا ہی چاہئے۔

یہ ہے گاندھی جی کا کہنا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ آخر دنیا کی دوسری قوموں کا کام کیسے چلتا ہے جنہوں نے مذہب اور اخلاق کو بحث میں لانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کا جواب وہ لوگ جو گاندھی جی کے پیرو کھلاتے ہیں بہ دیتے ہیں کہ دراصل ان قوموں کا کام محض دیکھنے میں چل رہا ہے، وہ تشدد پر عمل کرتی ہیں اور ان کی زندگی میں ہر طرف ظلم، بد اخلاقی اور تباہی کے آثار نظر آتے ہیں۔ حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ ان قوموں میں فرض شناسی ہے، سب کی بھلائی کا خیال ہے، اخلاقی حس ہے، بے شک سب میں نہیں مگر اتنی بڑی اور با اثر اقلیت میں کہ وہ ظلم اور جنگ کے صدموں کو برداشت کر لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے روشن خیال طبقوں میں گاندھی جی کا اثر بہت ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو سمجھاسکیں کہ گاندھی جی ہمارے ہی نہیں ساری دنیا کے تھے، اور اگر ہم نے ان سے منہ پھیر لیا تو نقصان ہمارا ہوگا، گاندھی جی اور دنیا کا نہ ہوگا تو شاید ہم گاندھی جی کی تعلیمات سے زیادہ اثر لے سکیں گے۔ گاندھی جی کے ساتھ یا ان کی وجہ سے ہم اخلاق اور روحانیت کی بلندیوں پر نہیں پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں بہت سی منزلیں طے کرنا ہے اور مشکل مقاموں سے گزرنا، اور شاید ہم اپنے آپ کو منزل سے دور سمجھیں گے اتنی ہی ثابت قدمی سے آگے بڑھ سکیں گے۔

پروفیسر خواجہ غلام السیدین

خطبہ جلسہ تقسیم اسناد

(میرٹھ یونیورسٹی، ۱۱ جنوری ۱۹۶۹ء)

یونیورسٹیوں کی کامیابی کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ ان کے حکام حکومت اور قوم اور راج کو ساتھ لے کر چلیں بلکہ اس میں اپنے استادوں اور شاگردوں کو بھی کھلے دل کے ساتھ شریک کرنا ضروری ہے۔ یہ اس کام میں ہمارے ساتھی تو ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن اب نئی تحریکوں کے اثر سے، نئی محرمیوں کے پیدا ہو جانے سے اور بعض پرانی روایتوں اور وضع داریوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے انھیں اپنے رول کی اہمیت کا احساس بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ طالب علم تعلیمی حکام کے دروازوں پر آکر دستک دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی تکلیفوں سے آپ کو آگاہ کریں اور اگر دروازے نہیں کھلتے، خواہ وہ مکان کے دروازے ہوں یا دل کے دروازے، اور خواہ وجہ کچھ بھی ہو، وہ ان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس طریقہ عمل کی سراہنا نہیں کر سکتا، گو ان کی ذہنیت سمجھ سکتا ہوں۔ میرا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ دروازوں کو بند رکھنا بھی بُرا ہے اور دروازوں اور پلوں کو توڑنا بھی۔ اچھے استاد یا پرنسپل کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کو کھلا رکھے تاکہ ان کو توڑنے کی نوبت نہ آئے۔ پلوں کو توڑنے کی سزا تو فوراً ہی مل جاتی ہے کیونکہ کارواں کا سفر رک جاتا ہے لیکن دروازوں کو توڑنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ میں طلبہ سے بڑی نرمی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دروازہ کھولنے میں دیر بھی لگے تو تھوڑا سا صبر دکھانا کوئی نامناسب بات نہیں ہے۔

ہمارے ملک نے آزادی حاصل کرنے کے بعد پچھلے بیس سال میں بعض لحاظ سے جو ترقی کی ہے، مست و حرقت میں، کھیتی باڑی میں، پانی بجلی کی سکیوں میں، بیماریوں کی بروک تھام میں، تعلیم کی اگست میں ان کا آپ کو یقیناً اندازہ ہے اور ہمیں سب کو اس کی خوشی ہے۔ لیکن جو راستہ طے ہو گیا ہے وہ میری نظر میں ماضی ہے، جو راستہ باقی ہے وہ مستقبل ہے اور مجھے ہمیشہ ماضی سے زیادہ مستقبل سے دل چسپی رہی ہے اور اس کی فکر۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بجائے اپنے قومی کارناموں کو دہرانے اور ان پر فخر کرنے کے میں ان پریشانیوں اور الجھنوں کی طرف اشارہ کروں جن میں ہم آج کل پھنسے ہوئے ہیں اور جو گذشتہ چند سال سے بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ جدھر دیکھتا ہوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارے دلوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی حاکمیت اور تعصب کی وجہ سے ان کو توڑا ہے وہ بد بخت سمجھتے ہیں کہ گویا انھوں نے بڑا تیر مارا ہے۔ کاش یہ دلوں کے توڑنے والے انہی سی بات سمجھ سکتے کہ

دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم

دل کی بستی کھیل نہیں ہے بستے بستے بستی ہے

ان دلوں کو دوبارہ جوڑنا دیش کے تمام بھلا چاہنے والوں کا، اس کے نیتاؤں کا، شاعروں کا، فلسفیوں کا، ناول اور افسانہ نگاروں کا، والدین کا اور (آپ مانیں یا نہ مانیں) سیاسی پارٹیوں کا (کسی ایک کا نہیں، سب پارٹیوں کا) فرض ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ہمارے طالب علموں، استادوں اور پروفیسروں کا فرض ہے کیونکہ تاریخ ان سے جواب مانگے گی کہ تم نے اس فرض کو کیوں پورا نہیں کیا۔ لہذا ان ادب اور فلسفہ اور تاریخ اور سائنس کے شیشہ گروں سے میری درخواست ہے کہ ”دل ٹوٹا بنادو تو بڑی شیشہ گری ہے“

ہو سکتا تھا کہ میں اپنے ایڈریس میں اس وقت بعض ان تعلیمی، سیاسی، تہذیبی مسئلوں اور شکوک اور ان نت نئے جھگڑوں کی طرف اشارہ کروں جو اپنے سر سانپوں کی طرح اٹھا رہے ہیں۔ لیکن سوچتا ہوں کہ اس سے کیا حاصل؟ ان کا ذکر تو آپ روز ہی سنتے رہتے ہیں۔ تقریروں

میں بار بار ان کا چچا لینا جانا ہے۔ اخباروں میں ان کی خبریں چھپتی ہیں۔ اور اگر آپ کا دل بھی اتنی ہی جلد چوٹ کھا جاتا ہے جس قدر میرا تو شاید آپ کا منہ بھی صبح صبح ان خبروں کو پڑھنے سے باقی دن بھر کے لئے کڑوا ہو جاتا ہوگا۔ اس لئے میں اس وقت آپ سے صرف دو تین بنیادی باتیں کہنا چاہتا ہوں جن پر میرے خیال میں ہمارے مستقبل کا انحصار ہے۔ اس انداز سے نہیں جو ایڈریس دینے والے عام طور پر اختیار کرتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ پہاڑ کی چوٹی پر سے وعظ کر رہے ہوں (ان کو تو ایسا کرنے کا حق تھا) بلکہ جس طرح دوست ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ان کی بات سنتے ہیں، اپنی بات سناتے ہیں۔ اور مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دلیل کی بازی میں کون جیتتا ہے (وہ کھیل تو عدالت میں وکیلوں کا یا پولیس کے افسروں یا پیشہ درگواہوں کا کھیل ہے) بلکہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سچ تک پہنچ سکیں، سچائی کو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی۔ جس کی تلاش کر سکتے ہیں، ایسی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، مگر اس پر قبضہ نہیں جاسکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گاندھی جی نے اپنی آپ بیتی کا نام "تلاش حق" (My experiment with truth) کیوں رکھا تھا؟ اس بے کہ ان کو یہ غلط فہمی نہ تھی کہ وہ سچ کی سخی منزل تک پہنچ چکے ہیں جس کے آگے کچھ نہیں بلکہ وہ دھیرے دھیرے اپنی زندگی کے تجربوں کے ذریعہ اس منزل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ایک بہت بڑے سائنس دان نیوٹن نے سچی خاکساری کے ساتھ کہا تھا کہ میری مثال تو ایسی ہے کہ ایک بچہ سمندر کے کنارے بیٹھا پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے کھیل رہا تھا اور اس کو یہ تک معلوم نہیں کہ سمندر کی تہ میں کیسے کیسے پھول پتے جانور ہوتی اور دوسرے عجائبات چھپے ہوئے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے اور جو میں کہوں گا وہ آپ کو ضرور مان لینا چاہیے لیکن یہ جرات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو چند ایسی باتوں کی طرف توجہ دلاؤں جن کے بغیر شاید ہم زندہ تو رہ سکتے ہیں لیکن وہ زندگی انسان کی شان سے گری ہوئی ہوگی۔ میں ضمانت یہ بھی عرض کر دوں کہ کسی قوم کو اس خیال میں گمن نہ رہنا چاہیے کہ وہ خدا کی یا بھگوان کی یا مقدس باپ کی محبوب اولاد ہے جس کے نام اس نے دنیا کی وراثت ہمیشہ کے لیے لکھ دی ہے۔ لہذا وہ کچھ بھی کرے

مالم کائنات میں اس کی ساکھ قائم رہے گی! بہت سی تہذیبیں آئیں۔ شعلہ کی طرح تھوڑی یا زیادہ دیر تک چمکیں اور گزر گئیں۔ بہت سے ملکوں نے ترقی کا پرچم بلند کیا اور پھر اپنی بد اعمالی اور نالائقی کی وجہ سے اس کو اپنے قلع زدہ ہاتھوں سے گرا دیا۔ یونان، مصر، روم، ابل کی پرانی تہذیبیں سب ایک کے بعد ایک، مٹ گئیں اور ان کی یاد اب صرف تاریخ کے صفحوں میں روگہ ہے۔ کیوں؟ اس نئے کرمات اور انسانیت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے جن شرائط اور تدبیروں کو زندگی میں برتنے کی ضرورت تھی، جن اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت تھی، دل اور دماغ کو جن سانچوں میں ڈھالنے کی ضرورت تھی وہ ان شرطوں کو پورا نہ کر سکے یا ان کو عیش و عشرت نے گھیر لیا جس کے چکر میں بھنس کر وہ کام کی طرف سے غافل ہو گئے، کام جو انسان کو بناتا اور سنوارتا ہے، باخود غرضی اور نفس پرستی میں مبتلا ہو گئے اور یہ بھول گئے کہ ان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے یا ان کے دل ٹھٹھکر رہ گئے اور دماغ تاریکی کی پناہوں میں سو گئے یا انھوں نے علم کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ لیا اور اس کے بڑھتے ہوئے دھارے ان کو ایک طرف چھوڑ کر آگے نکل گئے یا انھوں نے صرف ماضی کی پوجا کو اپنا دھرم بنالیا اور نہ حال کی طرف دیکھا نہ مستقبل کی طرف دھیان دیا۔ علم بڑھنا گیا، صنعت و حرفت میں نئے راستے کھلتے گئے، سائنس اور ٹکنولوجی نے سمندر کی تہہ اور زمین کے بیٹ میں چھپے ہوئے خزانوں کی کھوج کی اور دوسری بیدار اور ہوشیار قوموں نے ان کو ہتھیا لیا اور آج وہ ان پر کندیں ڈال رہی ہیں اور ہم محض اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ روسی پہلوان نے امریکی پہلوان کو ہچکاڑا یا امریکی پہلوان نے روسی پہلوان کو! بہت سی قوموں نے اس انقلاب کو نہ سمجھا۔ بعض نے اس کو دیکھنا اور اس کی طرف توجہ کرنا بھی عرصہ تک گوارا نہ کیا بلکہ بغیر سوچے سمجھے یہ حکم لگا دیا کہ یہ سب شیطانی چیزیں ہیں جن سے ہمیں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سی باتوں میں پچھلے دو سو برس کی مغرب مشرق پر بازی لے گیا۔ بہر حال کہنا یہ تھا کہ تاہم تک جانے کے بہت سے راستے ہیں اور مختلف لوگوں نے مختلف راستوں کو اختیار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی قوم قدرت کے قانون کو نوڑتی ہے تو قدرت کچھ عرصے تک اسے ڈھیل دیتا،

دیتی ہے تاکہ وہ غلط راستے پر چلنے سے باز آئے۔ لیکن جب وہ اس راستہ کو نہیں چھوڑتی تو دیر یا سریر کوئی مصیبت، کوئی ناگہانی آفت اس کے کرتوتوں کی سزا میں اس کو آپکڑتی ہے۔ اس لئے مذہبی حبال کے نوگ کہتے ہیں کہ خدا کے یہاں دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہو سکتا۔ اس کی لاش ضرور چلتی ہے گو اس میں آواز نہ ہو اور جب ان کی مقررہ اجل یا مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ادھر یا ادھر ایک سر کی دیر نہیں ہو سکتی۔“

قوموں کا یہ عروج اور زوال، ان کا بڑھنا اور گھٹنا تاریخ میں شروع سے ہوتا رہا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا تباہی کے ان راستوں میں کوئی مشترک چیز بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک بنیادی چیزیں مشترک ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو قومیں نیائے مارگ پر نہیں چلتیں، دوسری قوموں کے ساتھ ظلم اور نا انصافی کا سلوک روا سمجھتی ہیں یا خود اپنی کسی جماعت یا فرقہ کے ساتھ نا انصافی برتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں اپنے مستقبل کو خراب کرتی ہیں۔ ممکن ہے اس انجام کے پیش آنے میں بہت مدت لگ جائے یا نتیجہ جلد ہی سامنے آجائے۔ لیکن اس سے بچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ نازی اور فاشسٹ نظام چند سال کے اندر پچھلے پھولے اور تباہ ہو گئے، کیونکہ انھوں نے اس عالم کو خطرے میں ڈالا اور ان تمام لوگوں کو غلام بنانے یا طامیٹ کرنے کی کوشش کی، جو ان کے ہم نسل یا ہم خیال نہ تھے۔ برخلاف اس کے امریکہ، مغربی افریقہ اور روڈیشیا کے بستی دشمنوں اور دوسرے نسلی ہاتھوں کو اپنے کرتوتوں کی سزا ملنے میں دیر لگ رہی ہے۔ ہم نے خود ہزاروں برس سے اپنے اچھوتوں کے ساتھ ذلت اور اتیاچار کا سلوک کیا اور ان کو نہ صرف اعلیٰ جاتیوں کے مقابلہ میں بہت حقیر جانا بلکہ سرے سے انسان ہی نہیں سمجھا۔ معلوم نہیں کیسے ہم اس گھناؤنی گناہ کی سزا سے اب تک بچے رہے ہیں۔ شاید اس وجہ سے کہ اس طویل عرصے میں ہماری قوم میں ایسے مہاپرش پیدا ہوتے رہے جنھوں نے اس ظلم کے خلاف اپنی آواز مضبوطی کے ساتھ اٹھائی اور ذات پات کے ان بندھنوں کو توڑنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ہمارے آپ کے سامنے اور ہماری یاد میں اس زمین کی مٹی سے ایک ایسے بندہ خدا نے جنم لیا جس نے اس

سوال پر اپنی جان کی بازی لگادی اور کم سے کم جہاں تک قانون اور دستور کا تعلق ہے اس کلنک کے ٹیکے کو ہماری پیشانی سے مٹا دیا۔ اگرچہ مجھے شبہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دل سے یہ دھتہ اب تک دور نہیں ہوا۔

یہ برائیاں، یہ خرابیاں، یہ گندگی خواہ دنیا کے کسی حصہ میں یا بی جائیں انسان کی ذلت کا باعث ہیں یعنی ہم سب کی ذلت کا۔ یہ پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ انسان نے اپنے دل اور دماغ کی کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کر لیا ہے۔ اس نے خود غرضی اور نفس پرستی کے تلعوں میں پناہ لے لی ہے اور انسان کے اہیما کے تصور کو بھلا دیا ہے۔ اس کو ہر انسان میں خواہ اس کا رنگ، مذہب، ذات پات، نسل کچھ بھی ہو، نہ انسانیت کی جھلک دکھائی دیتی ہے نہ خدا کے نور کا جلوہ۔ حالانکہ یہ وہ سبق ہے جو لاکھوں نبی، رشی، منی، صوفی، سنت اور ایسے انسان دوست بھی جو کسی مذہب سے تعلق نہ رکھتے تھے سکھاتے اور دہراتے رہے ہیں۔ ان کا اثر بھی ہوا کبھی کم کبھی زیادہ۔ اس کی وجہ سے ہمارا سوتا ہوا ضمیر بار بار جاگا بھی اور سپھر سوغیا۔ مگر ہم باوجود ان تمام کوششوں کے اس موذی مرض کی جڑوں کو اپنی فطرت کی سر زمین سے کھود کر نہ نکال سکے۔ یہ شکلیں بدل بدل کر ہمارے سامنے آتا رہا۔ کبھی اس نے مذہبی تعصب کا روپ اختیار کیا اور ہسپانیہ کی مذہبی عدالت کے بھیس میں لاکھوں عیسائیوں کو، جن کو اکثریت کے بعض عقیدوں سے اختلاف تھا، سولی پر چڑھایا، آگ میں جلایا، شکنجے میں کسا اور طرح طرح کی ایذائیں دے کر موت کے گھاٹ اتارا۔ کبھی اس نے سی تعصب کے مکروہ بھیس میں لاکھوں جرمن یہودیوں کو بجلی کی بھٹیوں میں ڈال کر ان کا ایندھن بنایا لیکن پہلے یہ احتیاط کی کہ ان مظلوموں کے دانت توڑ کر ان کا سونا نکال لیا۔ کبھی اس نے سرمایہ داری کی بے بسی یا اندھے لالچ میں اپنے ہی جیسے جیتے جاگتے ہر قوم انسانوں کی زندگی کو موت سے بدتر بنا دیا۔ کبھی اس نے کیونزم کی حمایت کے نام پر اپنے اصلی اور فرضی مخالفوں کو تیر و بند اور پھانسی اور گولی کا شکار بنایا۔ کبھی اس نے جمہوریت کا نقاب اوڑھ کر آسٹریلیا کے پرانے باشندوں کا شکار اس طرح کھیلا جس طرح لوگ جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ کبھی

اس نے بیرونی اور ناگاساکی پرائیم بم چھینک کر دنیا کے لیے ایک ایسی قیامت کا راستہ کھول دیا جو دوزخ کا افسانہ بھی انسان کے دل سے بھلائے دیتی ہے۔ کبھی اس نے آزادی کے حصول کے وقت ہندوستان اور پاکستان میں ہندو مسلم سکھ فساد اور خون ریزی کے ایسے کھیل دکھائے جس سے ان دونوں ملکوں کا سرشرم کے مارے جھک جانا چاہئے۔ غرض کون کس پر پتھر پھینکے اور کون کس پر نام مارے؟ یہ دنیا تو ایک ایسا حام ہے جہاں سب ہی ننگے ہیں۔ جب سوچتا ہوں کہ تاریخ کے سفر میں انسان نے انسان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ میں سے بعض نے امریکہ کے ایک مشہور شاعر اور ادیب آرکبالڈ مکلیش (Archibald Macleish) کا نام سنا ہوگا۔ اس نے اپنے ایک دل ہلا دینے والے ڈرامہ میں (جس کا نام Job ہے) حضرت ایوب کی کہانی کو ایک نئے اور حال کے روپ میں پیش کیا ہے۔ اس میں ایک جگہ اس نے لکھا ہے:

"Millions and millions of mankind, hunted, crushed, mutilated, broken, slaughtered and for what? For thinking For walking round in the world, in the wrong skin, the wrong shaped noses, eyelids! Living at the wrong address - London, Berlin, Hiroshima, wrong night, wrong city. There never could have been so many suffered more for less".

”کھوڑوں انسان ہیں جن کو جلایا گیا۔ کچلا گیا۔ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کئے گئے۔ ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انھوں نے سوچنے کا جرم کیا تھا۔ اور بعض دفعہ محض اس لیے کہ وہ دنیا میں پیدا ہوئے اور ان کی کمال غلط رنگ کی تھی۔ ان کی ناک غلط شکل کی تھی۔ ان کے پیشے دوسروں سے مختلف تھے۔ یا وہ غلط شہروں میں رہتے تھے۔ خواہ ان کا نام لندن ہو یا برلن یا ہیروشیما۔ یا ان کے یہاں رات غلط وقت ہوتی تھی۔ یقین نہیں آسکتا کہ اتنے ان گنت آدمیوں نے اتنی ذرا سی بات پر اس قدر عذاب برداشت کیا۔“ معلوم ہوتا ہے ان سب نام نہاد

انسانوں کے دل پتھر کے ہو گئے تھے بلکہ ان سے بھی بدتر کیونکہ پتھروں سے تو کبھی کبھی پانی کے چشمے بھی
 بھوٹ نکلتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کبھی خدا کے خوف سے گر بھی پڑتے ہیں لیکن ان انسانی پتھروں
 کا کوئی کیا کرے ؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ان حالات میں سب دلش پریمیوں کا اور خاص کر یونیورسٹیوں
 اور کالجوں کا سب سے بڑا فرض یہ نہیں ہے کہ وہ ان جانوروں کو انسان بنائیں، ان کے من مندر
 میں پریم کے حراغ جلا لیں، ان کے دل میں ایتنا کی لگن لگائیں یہ سبق بہت پرانا ہے لیکن بنیادی ہے
 کیا یہ کام کتابی تعلیم سے، سائنس کے تجربوں سے، امتحان پاس کرنے سے زیادہ ضروری نہیں ؟ میرا
 یہ مطلب نہیں کہ ان دونوں میں کوئی تضاد ہے یعنی یہ دونوں اک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں
 ہو سکتے۔ یقیناً ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو تعلیم اس مقصد ہی کو نہ پہچانے، جو علم کو نیک اور شریف زندگی
 کا ذریعہ نہ بنائے وہ کس کام کی ؟ میں دوسری تہذیبوں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں
 جانتا ہوں کہ ہر تہذیب میں بہت سی اچھی قدریں ہیں۔ لیکن آپ کو اتنا ضروری یاد دلانا چاہتا ہوں
 کہ ہماری تہذیب کی گہرائیوں میں بعض بہت حسین قدریں محفوظ ہیں جو مختلف برہمنیتوں سے اس کے
 کیسے میں آئی ہیں۔ ہندو تہذیب سے، یونانی تہذیب سے، بدھ اور چین تہذیب سے، اسلامی تہذیب
 سے اور انگریزی تہذیب سے جو باوجود اپنی زیادتیوں کے بہت سی اچھی اچھی چیزیں بھی اپنے جلو
 میں لائی تھیں۔ اس ہندوستانی تہذیب کا ایک بنیادی سبق یہ ہے کہ سب انسان ایک ہیں، بھائی
 بھائی ہیں۔ بے شک وہ دیکھنے میں الگ الگ ہیں۔ ہر انسان ایک فرد ہے یعنی اپنی انفرادیت
 رکھتا ہے جس کا پالن ہمارا فرض ہے۔ لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ ایک کل کا جزو ہے
 ایک سمندر کا قطرہ ہے اور کوئی جزو ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ ہم سب ایک ہی جوہر سے
 بنے ہیں اور اس وجہ سے ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ اور یہ سبق صرف ہماری تہذیب کے لیے
 مخصوص نہیں۔ کون سی تہذیب اور کون سا مذہب ہے جو اس راز سے واقف نہیں ؟ ہمارے
 مشہور شاعر اقبال نے کہا ہے :

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں   موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

یعنی نہ دیکھنے کی زندگی کے لئے ملت سے وابستگی ضروری ہے اور سمندر کی لہر کا وجود سمندر کے اندر ہی ہوتا ہے اس سے باہر ممکن نہیں۔ اور انگریزی کے مشہور شاعر جان ڈن کا مقولہ بھی ذہن میں رکھئے :
 "کوئی آدمی اپنی جگہ پر ایک جزیرہ نہیں ہوتا۔ وہ تو پورے براعظم کا ٹکڑا ہے، پورے سمندر کا ایک حصہ ہے۔ اگر سمندر ایک ڈھیلے کو بھی بہا کر لے جائے تو سارے یورپ کو اس کا نقصان پہنچے گا۔۔۔" (اسی طرح) ہر شخص کی موت مجھ کو گھٹاتی ہے۔ کیونکہ میں پوری نسل انسانی سے وابستہ ہوں۔ لہذا جب تمہارے کانوں میں گھنٹیوں کی آواز پہنچے تو یہ موت دریافت کرو کہ یہ کس کی موت کی سناوتی ہے۔ دراصل یہ تیری ہی موت کی خبر ہے۔"

لہذا ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ انصاف اور رحیم بنائے اور کرونا کی روایتوں کو اپنی زندگی میں مضبوط کریں اور ہنسنا کا زہر جو ہمارے سماج کی شریانوں میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اس کو بکالنے کی کوشش کریں۔ جب پولیس و دیارتھیوں پر حملہ کرتی ہے تو اس کی لاشیاں اور گیس صرف انھیں کو زخمی نہیں کرتیں بلکہ وہ ہم سب کو بھی مجروح کرتی ہیں۔ جب سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے افسر یا ملک کی حکومتیں ان کی جائز شکایتوں اور تکلیفوں کو دور نہیں کرتیں بلکہ بعض دفعہ ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتیں تو وہ خود بھی اپنی عانتوں کی سزا بھگھکتی ہیں۔ اسی طرح جب دیارتھی پولیس پر حملہ کرتے ہیں یا بسیں اور سینما جلاتے ہیں یا ریلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یا اپنے استادوں اور امتحانوں میں ہنگامی کرنے والوں کو زد و کوب کرتے ہیں تو وہ بھی تعریف اور شکریہ کے مستحق نہیں۔ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسا آسکر وائٹ کے ڈراما *Picture of Dorian Grey* میں اس خنجر کی جو اس نے اپنی تصویر کے سینے میں بھونکا تھا لیکن دیکھا تو وہ خود اس کے سینے میں پیوست تھا۔

یونیورسٹی طلبہ کا جو مزاج بنائے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہونی چاہئے کہ وہ خود اپنے پیر اور اپنے کاموں پر سختی کے ساتھ احتساب کرنا سیکھیں اور اپنی خرابیوں اور کمزوریوں کو دور کریں۔ یہ کام نہ ملک کا قانون کر سکتا ہے، نہ ہمارے دوست نہ دشمن۔ وہ اس میں مدد دے

کھتے ہیں، ہماری اصل ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتے۔ کسی فرد، کسی جماعت، کسی قوم کے لیے اس سے زیادہ خطرناک کوئی بات نہیں کہ اسے دوسروں کی صرف برائیاں دکھائی دیں اور اپنی خوبیاں جب ہمارے کالج اور یونیورسٹیاں اس اندیشہ کو محسوس کریں تو ان کو جرأت کے ساتھ خطرے کی گھنٹی بجانی چاہئے۔

دل اور دماغ کی فراخی کے علاوہ تعلیم کو قومی گیر کٹر میں دیانت داری اور جرأت کے لیے جگہ بنانی چاہئے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ دو صفات ہمارے دلش کے لاکھوں گناہوں میں موجود ہیں۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ پبلک لائف میں یہ بہت کم ہوتی جا رہی ہیں۔ دیانت داری سے میری مراد صرف روپے پیسے کے معاملے میں ایسا ندری نہیں (وہ تو اس کا بہت ضروری لیکن چھوٹا سا حصہ ہے) بلکہ فکر کی دیانت داری، عمل کی دیانت داری، سماجی رشتوں کی دیانت داری جس کے بغیر سماج میں نیائے اور انصاف کا چلن ممکن نہیں۔ مگر کہاں ہے یہ دیانت داری؟ نہ دفتروں میں، نہ کاروبار میں، نہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں اور ودھان سبھاؤں میں، نہ بیئر نیٹاؤں میں!۔ اور یاد رکھئے کہ اس دیانت داری کا بہت گہرا سمبندھ ہے جرأت کے ساتھ، جس کا تقاضہ ہے کہ آدمی سچائی کے راستے پر چلے، اس پر اپنے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ جائے اور اس راستے میں جو خطرے پیش آئیں ان کا مقابلہ کرنے کو تیار رہے۔ لیکن جرأت کی امید نہیں ہو سکتی ان لوگوں سے (خواہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی یا سماجی یا مذہبی گروہ سے ہو) جو یا تو اپنی دفتری اور سرکاری کرسیوں سے اس طرح لپٹے ہوئے ہوں جیسے انھیں کیلوں کے ذریعہ ٹھونک دیا گیا ہو یا اپنی ذات یا مذہب والوں کی بے جا طرفداری کریں اور ان کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوں، خواہ وہ کتنی ہی غلطی پر کیوں نہ ہوں، جن کو سیاست میں سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہو کہ اگلے انتخاب میں کیا ہوگا اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے کون سے جائز یا ناجائز طریقے اختیار کئے جاسکتے ہیں جو انصاف اور سچائی کا ساتھ نہ دیں بلکہ یہ نکر ہو کہ مخالف پارٹی کو کس طرح زیادہ سے زیادہ رُک پہنچائی جاسکتی ہے، خواہ اس کے لیے دوسری

پارٹیوں سے مبر توڑ کر انہیں وزیر بنانا پڑے یا اگر گٹ کی طرح سیاسی رنگ بدلنا پڑے یا پونجی تپیوں کے ساتھ ٹھیکوں کا بیرو پار کرنا پڑے۔ میں اس قدر امید پرور اور خوش فہم نہیں ہوں کہ سب لوگوں سے، جو ہماری پبلک لائف کی زینت ہیں، دیانت داری اور جرأت کی توقع رکھوں۔ لیکن دل چاہتا ہے کہ کچھ نوبندگان خدا ایسے ہوں جو اپنی مثال اور اتر سے قوم کے ذہن میں انقلاب پیدا کر سکیں۔ وہ قید و بند اور سولی کی آزمائش کے لیے تیار نہ ہوں۔ لیکن اس راہ میں کم سے کم اپنے جہدوں اور کوششوں کی بازی تو لگا دیں۔ کوئی گاندھی تو ہو، کوئی ونوبا بھاوے تو ہو، کوئی جواہر لال تو ہو، کوئی آزاد تو ہو، جی۔ ٹ اور انیائے اور ہنسا اور اتیا چار کی آنکھوں پر آٹھکھیں ڈال کر کچل سکے، تم۔ باطل ہو۔ ہم تمہارے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے۔ ہم نے جس ہندوستان کا اس دنیا کا خواب دیکھا ہے اس میں آخری کامیابی تمہاری نہیں ہوگی۔ اس میں تمہاری حکومت نہیں چلے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ استیہ سے ستیہ بہتر ہے۔ ظلم سے رحم بہتر ہے۔ ہنسا سے اہنسا بہتر ہے۔ مگر ایسے لوگ کہاں سے آئیں گے اگر ہمارے سکول اور کالج اور یونیورسٹیاں ان کی تربیت کی ذمہ داری نہ لیں؟ جب ملک کی تکلیفی جاتی رہے گی جیسی آج کل جارہی ہے تو ہمارا قومی جیوں کس طرح نکلیں بنایا جاسکتا ہے۔ ملک میں آج کل ایک طوفان بپا ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، تعصب اور تنگ دلی ہماری زندگی پر چھاپہ مار رہے ہیں (خواہ مصلحت کی وجہ سے یا لوگوں کو بے خبر رکھنے کے لیے ہمارے بعض نیٹا اس پر پردہ ڈالنے کی یا اس کو کم کر کے دکھانے کی کوشش کریں)۔ اس بل چل میں کہیں کوئی سکون کے مرکز ایسے بھی ہونے چاہئیں جہاں بیٹھ کر، اور۔۔۔ کوئی چراغ ایسے روشن ہونے چاہئیں جن کی روشنی میں کم سے کم ملک کے استاد اور طالب علم سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، نیائے اور انیائے میں تمیز کرنا سیکھیں۔ میں طلبہ کو سیاست سے جدا کرنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کا سنجیدگی اور نگہرائی سے مطالعہ کریں۔ لیکن یہ جانتا ہوں کہ اگر ان کے دل و دماغ کی تربیت کئے بغیر انہیں مغرب میں پھینک دیا گیا تو اس میں ڈوب جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ زمانہ سوچ کا ہے، غور و فکر کا ہے، علم حاصل کرنے کا

ہے، دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کا ہے، یہ طے کرنے کا ہے کہ جب وہ ملک کے ذمہ دار ناگرک بنیں گے تو کیا کریں گے۔ اس سوال کا جواب سوچنا اور جواب دینا تو آپ کا کام ہے۔ یہاں حالی کا وہ جواب سن لیجئے جو انہوں نے تقریباً سو سال پہلے دیا تھا۔ زبان سیدھی سادی ہے، شاید رد کئی پھسکی ہے، لیکن زندگی کی بنیادی حقیقتیں نہ نئی ہوتی ہیں نہ رنگین۔ وہ تو محض حقیقت ہوتی ہیں۔

تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر	نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر
ہو مسلمان اس میں یا ہندو	بودھ مذہب ہو یا کہ ہو برہمہ
سب کو بیٹھی بنگاہ سے دیکھو	سمجھو آنکھوں کی تپلیاں سب کو
ملک ہیں اتفاق سے آزاد	شہر ہیں اتفاق سے آباد
ہند میں اتفاق ہوتا اگر	کھاتے غیروں کی ٹھوکریں کیونکر
قوم جب اتفاق کھو بیٹھی	اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھی
ایک کا ایک ہو گیا بدخواہ	لگی غیروں کی پڑنے تم پہ بنگاہ
پھر گئے بھائیوں سے جب بھائی	جو نہ آتی تھی وہ بلا آئی

غالب کا عہد

غالب ۱۷۹۷ء میں پیدا ہوئے۔ اس وقت دہلی کے تخت پر نابھینا بادشاہ شاہ عالم ثانی (متوفی ۱۲۲۱/۱۸۰۶ء) جلوس افروز تھا۔ اُن کے دادا قوتان بیگ خاں، شاہ عالم ثانی کے عہد سلطنت میں سمرقند سے دہلی آئے اور پچاس گھوڑوں اور نقارہ نشان کے ساتھ بادشاہ کے نوکر ہوئے تھے۔ پہا سو کا پرگنہ جو بعد میں بیگم سمرو کو عطا ہوا تھا، پہلے ان ہی کو دیا گیا تھا۔ غالب کے والد عبداللہ بیگ خان بہادر لکھنؤ جا کر نواب آصف الدولہ کی سرکار میں ملازم ہوئے اور چند دنوں ملازمت کرنے کے بعد وہاں سے حیدر آباد پہنچے اور نواب نظام علی خاں کی سرکار سے وابستہ ہوئے۔ کئی برس وہاں رہے۔ مگر ریاست کے حق داروں کی خانہ جنگی کی وجہ سے وہ نوکری جاتی رہی۔ لہذا وہاں سے وہ الور آئے اور راجہ بختاور سنگھ کے دامن دولت سے منسلک ہو گئے اور راجہ کی خدمت کرتے ہوئے ایک جنگ میں لڑتے ہوئے کام آئے۔ والد کی وفات کے زمانہ میں غالب کی عمر صرف پانچ چھ سال کی تھی اور وہ بدیں وجہ خود کفیل نہیں ہو سکتے تھے، لہذا ان کے چچا، نصر اللہ بیگ خان نے، جو اس زمانے میں مرہٹوں کی طرف سے اکبر آباد کے صوبہ دار تھے، غالب کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔ ۱۸۰۳ء میں جب انگریزوں نے جنرل لیک کی پیشوائی میں اکبر آباد پر حملہ کیا تو نصر اللہ بیگ خاں نے اپنے میں طاقت مقاومت نہ دیکھی، وہ صوبہ انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ اور ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس وفاداری کا لحاظ کرتے ہوئے جنرل لیک نے نصر اللہ بیگ کو انگریزی سرکار

میں ملازم رکھ لیا اور چار سو سواروں کا سردار مقرر کر دیا، ایک ہزار سات سو روپے تنخواہ مقرر کر دی۔ بعد ازیں جب نصر اللہ بیگ نے اپنے زور بازو اور سیاسی تدبیر سے سونگ اور سونسا کے دو پرگنے جو بھرت پور ریاست سے متعلق تھے، ہولکر کے سواروں سے چھین لیے تو خوش ہو کر انگریزوں نے یہ دونوں پرگنے بھی بطور استمرا انھیں دے دیے۔ اس واقعہ کے دس ماہ بعد ہی اچانک ہاتھی سے گر کر خان موصوف کی وفات ہو گئی۔ اس وقت غالب کی عمر ۹ سال کی تھی۔ چچا کی جاگیر نواب احمد بخش خاں کو منتقل ہو گئی مگر غالب اور ان کے شرکائے حقیقی کے لیے دس ہزار روپے مقرر ہوئے مگر وہ انھوں نے نہیں دیے۔ صرف تین ہزار روپے سال ملے۔ اس رقم میں سے غالب کی ذات کے لیے ساڑھے سات سو روپے سالانہ ملے ہوئے۔

۸ رجب ۱۲۱۲ھ کو غالب کی ولادت آگرہ میں ہوئی۔ اور تیرہ برس کی عمر تک وہ وہاں رہے۔ شادی کے بعد دہلی چلے آئے۔

اور پھر آخری دم تک دلی کے دامن سے لپٹے رہے۔ اور وہیں ۱۵ فروری ۱۸۶۹ء کو ان کا انتقال ہوا۔ اور نظام الدین اولیا کی درگاہ کے جوار میں مدفون ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر اکتھتر برس کی تھی۔

اس طرح غالب نے اپنی اکتھتر سالہ زندگی میں ۱۳ برس آگرے میں اور ۵۸ سال دہلی میں گزارے۔ لہذا غالب کے کلام اور خطوط، خیالات، تصورات، عادات و اطوار کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لئے یہ لازمی ہے کہ ہم آگرہ اور دہلی کے سیاسی اور سماجی ماحول کا مطالعہ کریں کیوں کہ غالب نے ان حالات میں نشوونما پائی تھی، ان کی زندگی ان حالات کے گرداب میں گزری تھی اور بدیں وجہ غالب کے کلام میں، وہی کرب اور دلسوزی کی تصویر نظر آتی ہے جو ہم میر تقی میر کے کلام میں پاتے ہیں۔ کیونکہ اگر میر کا عہد سیاسی، سماجی، اخلاقی لحاظ سے زوال، انحطاط، اقتصادی زبوں حالی اور سیاسی طوائف الملوک کا دور تھا تو اس لحاظ سے غالب کا دور بھی مختلف نہیں تھا۔ اگر میر نے نادر شاہی حملہ اور ابدالی فوجوں کی تاخت و تار اج سے دلی

کی بربادی دیکھی تھی جن میں خود ان کا گھر بھی لٹا اور منہدم ہوا تھا اور وہ آوارہ دشت و بیابان پھرے تھے تو غالب نے بھی غدر کے مظالم، خونریزی، لوٹ مار اور چیرہ دستیوں اور اوتھم انگیزانہ دیکھی تھیں، جو نادری اور ابدالی حملوں کی قیامت خیزی سے کسی طرح کم نہ تھیں۔ غالب نے اپنی آنکھوں سے نہ صرف سلطنت مغلیہ کا انحطاط اور زوال پذیری دیکھی تھی بلکہ اس کا اختتام بھی۔

سیاسی و اقتصادی حالات

اورنگ زیب کی وفات (۱۷۰۷ء) سے مغلیہ سلطنت کے زوال، انحطاط اور طوفان الملک کی جو داستان شروع ہوتی ہے وہ اس خاندان کے آخری چشمہ چراغ بہادر شاہ ظفر کی معزولی کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ ایک طرف تو خانہ جنگیوں اور دوسری طرف امار کی کامجیوں نے اندرونی سیاسی طاقتوں، مرہٹوں، سکھوں، جاٹوں، روہیلوں کو ابھرنے کا موقع بہم پہنچایا اور ساتھ ساتھ بیرونی حملہ آوروں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ ان تمام سیاسی طاقتوں نے اس مغلیہ سلطنت کے شیرازے کو بکھیر دیا جس کے سطوت اور شوکت کا غلغلہ ایک طرف کابل اور قندھار تک، دوسری طرف کشمیر اور بنگال تک اور تیسری طرف راس کمارئی تک سنائی دیتا تھا۔ شاہ عالم ثانی کے عہد میں بادشاہ کی بے بسی اور اضطرار کی کیفیت یہ ہو گئی جیسے کوئی خزاں زدہ پتا ہوا کے نظر کو کم کا بھتی ہو۔ اور ہوا جس طرف چاہے اڑا لے جائے۔ ایک وسیع سلطنت سٹ کمرال قلعہ کی چار دیواری میں محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ تمام علاقے دوسروں کے قبضے میں جا چکے تھے اور شاہ عالم کی سلطنت از دہلی تا پالم رہ گئی تھی۔

شاہ عالم ثانی مرہٹوں کے قبضے میں تھا۔ میر کا بیان ہے کہ مرہٹوں نے :

تلو کو جاٹوں کے حوالے کر دیا۔ اب سو روپے روز بادشاہ کو دیتے ہیں اور تمام

ملک پر متصرف ہیں۔۔۔۔۔ اب مرہٹہ دسیندھیا بادشاہ ہے جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ کچنا

یہ ہے کہ یہ رنگ کب تک رہے گا۔

مرہٹوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو دیکھ کر انگریز خاموش نہ بیٹھ سکے۔ جب دوسرے جنگوں سے ان کو نجات مل گئی تو انہوں نے دلی کی طرف توجہ کی اور لارڈ لیک کی سرکردگی میں ایک انگریزی فوج بھیج کر دلی پر حملہ کر دیا اور ۱۸۰۳ء میں شہر پر قبضہ کر کے مرہٹوں کو مار بھگایا، اور بادشاہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب انگریزوں نے بادشاہ کی ایک لاکھ پنشن مقرر کر دی اور اُسے قلعہ میں بے کسی اور بے بسی کی زندگی گزارنے کے لئے چھوڑ دیا۔ اس مجبوری اور اقتصادی زبوں حالی میں شاہ عالم نے ۱۸۰۶ء میں رحلت فرمائی۔

شاہ عالم کے بعد ان کا لڑکا اکبر شاہ ثانی تخت پر بیٹھا۔ مگر روایت کے مطابق سلطنت دہلی سے پالم تک ہی محدود رہی اور اگر یہ کہا جائے کہ لال قلعہ کے باہر نہ تھی تو مبالغہ نہ ہوگا۔ بادشاہ نے اقتصادی پریشانیوں کی وجہ سے تیس لاکھ روپے سالانہ کا مطالبہ کیا اور راجہ رام موہن رائے کو بسلسلہ پیروی لندن تک بھیجا لیکن تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ بادشاہ کی ساکھ اس قدر گر چکی تھی کہ مہاجن اور ساہوکار تک اسے قرض دینے کو اسی نہ ہوتے تھے۔ اور شاہی خاندان کے افراد کو تین تین دن کے فائے کرنے پڑتے تھے۔ سرمد احمد خاں لکھتے ہیں :

”اکبر شاہ اگرچہ تخت نشین ہوئے مگر اخراجات کی تنگی کا وہی عالم تھا جو شاہ عالم کے وقت میں تھا۔ شاہ عالم کے وقت میں اخراجات کی نہایت تنگی تھی۔ تمام کارخانے ابتر تھے، شاہزادوں کو جو جمعہ کے نو محلے میں رہتے ہیں، ماہواری روپیہ نہیں ملتا تھا۔ وہ چھتوں پر چڑھ کر چلاتے تھے کہ بھوکے مرتے ہیں، بھوکے مرتے ہیں۔“

اکبر شاہ کی وفات کے بعد ان ہی حالات میں بہادر شاہ ۱۸۳۷ء میں تخت پر بیٹھا مگر یہ صرف نام کی سلطنت تھی۔ اس زمانے کا ذکر کرتے ہوئے ایک مؤرخ رقمطراز ہے :

”بجز نام سلطانی اختیار و وہمہ ملک در قبضہ انگریزاں است“

۱۸۰۳ء کے بعد انگریزوں نے رفتہ رفتہ اپنے اختیار بڑھانے اور نظم و نسق میں پوری

طرح سے ذخیل ہونے کی کوشش شروع کر دی تھی اور ان کے پیرائے جم چکے تھے کہ اب انھیں حکومت کرنے کے لیے نعل بادشاہ کی آڑ لینے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ لہذا ۱۸۳۲ء میں دلی صوبہ مغربی اور شمالی صوبے میں شامل کر دیا گیا، ۱۸۳۵ء میں کمپنی بہادر نے اپنا سکہ بھی جاری کر دیا اور نعل بادشاہ کا نام تک خارج کر دیا۔

بہادر شاہ کی زبانوں حالی کا اندازہ اس زمانے کے اخبارات اور دوسرے ذرائع سے بآسانی لگایا جاسکتا ہے۔ انھیں ایک لاکھ روپے ماہانہ پنشن ملتی تھی جبکہ ان کے اخراجات اس آمد سے کہیں زیادہ تھے۔ چنانچہ ہر وقت مالی پریشانی میں مبتلا رہنا پڑتا تھا، اور وقتاً فوقتاً ساہوکاروں سے قرض لے کر کام چلانا پڑتا تھا۔ انھوں نے میر حامد علی خاں، حافظ داد دغاں، لالہ زور آور چند اور چند دیگر حضرات سے قرض پر روپیہ لیا تھا۔ اسپیر نے لکھا ہے کہ ۱۸۳۶ء میں قرض کی یہ رقم ۵ لاکھ روپے تک پہنچ چکی تھی۔ قرض دہندوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس بنا پر بادشاہ کی عزت اور وقار لوگوں کی نظر سے روز بروز گرتا جاتا تھا۔

اس معاشی تنگی کی ایک بڑی وجہ شاہ خرچی تھی۔ منشی قیاض الدین نے دہلی کے آخری دو بادشاہوں اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کے طریق معاشرت کی جو تصویر اپنی کتاب بزمِ آخر میں پیش کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لال قلعہ میں ہر دن عید اور ہر شب، شبِ برات تھی۔ سارا سال درباری جشن اور تہواروں کے انعقاد میں گذرتا تھا۔ کبھی تورے بندی، کبھی راجگا، کبھی نوروز، کبھی آخری چہار شنبہ، کبھی خواجہ صاحب کی چھڑیاں، کبھی سلونوں، کبھی پھول والوں کی میسر، کبھی جشن سالگرہ، کبھی محرم کا جشن، کبھی بارہ وفات کا جلسہ، کبھی گیارہویں حضرت غوث الاعظم، حضرت نظام الدین اولیا، محبوب الہی کی سترہویں کا عرس، مدار شاہ کی چھڑیاں، خواجہ صاحب کی چھڑیاں، کبھی شبِ برات، رجب میں شاہ مدار کی نیاز، دسپرہ، ہولی، اور دیوالی وغیرہ، ہزار ہا جشن تھے۔ اور اسی طرح تمام رسمیں ولادت سے لے کر وفات تک تمام شہزادوں کی منائی جاتی تھیں۔

سلطنت مغلیہ کی اس سیاسی کمزوری اور اقتصادی بد حالی کا اثر عوام پر پڑتا تھا کیونکہ عہد مغلیہ کے اقتصادی نظام کی بنیاد ایسے اصولوں پر تھی کہ تمام پیشہ ور طبقوں کی آمدنی کا انحصار شاہی خاندانوں کے افراد اور شاہی ملازمین پر تھا کیونکہ وہ نہ صرف ان پیشہ وروں کی سرپرستی کرتے تھے بلکہ ان کی تیار کردہ اشیاء کے سب سے بڑے خریدار بھی تھے۔ جب شاہی افراد اور ملازمین شاہی محکموں کو محتاج ہو گئے تو ان بچاروں کی بد حالی کا کیا کہنا۔ ریاستوں کے الحاق سے یہ ڈھانچہ بکھر گیا۔

کپہنی بہادر کو ہندوستانیوں کی رفاہ عام سے کوئی غرض نہ تھی وہ تو اپنا اتو سیدھا کر رہے تھے اور ہندوستانیوں کو اقتصادی حیثیت سے تباہ کر کے اپنے ملک انگلینڈ کو مالامال کرنا چاہتے تھے (متوفی ۱۲۴۰/۱۸۲۲ء) نے ایک شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا:

ہندوستان کی دولت و حشمت جو کچھ تھی
سافر فرنگیوں نے بہ تدبیر کھینچ لی

حالاں کہ اُس زمانے میں دہلی ہر قسم کی صنعت و حرفت کا مرکز تھا لیکن انگریزی حکومت کے ورود سے تجارت پیشہ اور دستکاروں کی کمر ٹوٹ گئی۔ انگریزوں کا مقصد ہندوستان کی تجارت اور صنعت و حرفت کو ایک سرے سے ختم و تباہ کرنا تھا۔ وہ ہندوستان سے کچا مال اپنے ملک کو بھیج کر وہاں سے تیار شدہ مال درآمد کر کے یہاں بہت گراں فروخت کرتے تھے اور خوب منافع کھاتے تھے لہذا انھوں نے ایسی پالیسی اختیار کی کہ جس سے ہندوستانی پیشہ ور تباہ ہو کر مفلس ہو جائیں، اور رفتہ رفتہ ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ خود بخود یہاں کے تاجر اور صنایع میدان چھوڑ جائیں اور آخر میں یہی ہوا۔ ڈھاکہ کی لمبل دنیا بھر میں مشہور تھی اور تقریباً ڈیڑھ لاکھ آدمی اس صنعت سے روزی پیدا کرتے تھے لیکن ۱۸۲۷ء سے ۱۸۳۷ء کے درمیان ان کی تعداد گھٹ کر کل بیس ہزار رہ گئی تھی۔ یہی حال شمالی ہندوستان کے دوسرے علاقوں کا ہوا تھا۔ ہر جگہ اہل حرفہ اور صنایع بے روزگاری اور مفلسی کا شکار تھے۔ مشہور شعر ہے:

صناع ہیں سب خوار اناں جلیہوں میں سب
ہے عیب بُرا اُس میں جسے کچھ ہنر آوے

علامہ فضل حق خیر آبادی کے ایک خط سے اس زمانے کے معاشی حالات کا بڑا دردناک منظر سامنے آتا ہے:

”اُس ملک کے باشندے خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان۔ ان میں کچھ کسان اور کچھ کشکار ہیں، کچھ روزگار ینبہ، کچھ تاجر اور اہل حرفہ، کچھ لوگ خراجدار اور روزینہ دار ہیں۔ کچھ کی معاش محض در یوزہ گری پر ہے۔۔۔۔۔ جب تک ہندوستان کی حکومت بادشاہوں اور راجاؤں کے تصرف میں رہی اس وقت ملک کے باشندوں کو معیشت کی کوئی تنگی نہ تھی۔ مگر جب سے انگریزوں کی عداوتی ہوئی ہے، اس وقت سے بدتر معاش کی تنگی اور روزگار کا فقدان اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ عوام کی حالت تباہ ہو گئی ہے کیونکہ انگریز سرکار کے زمانے میں معاش کے سارے وسائل مفقود ہیں۔۔۔۔۔ چنانچہ اس شہر کے باشندوں کا حال اور یہاں کے تاجروں کی کیفیت یہ ہے کہ کلر انگریز نے تجارت کے سارے گرا اپنے ہاتھوں میں رکھے ہیں اور تمام اجناس مثلاً سو، برتن، گھوڑے اور دوسرے مولیٰ وغیرہ ملک انگلستان سے لاتے ہیں اور اس ملک کے ہر شہر اور گاؤں میں فروخت کر کے خود نفع کماتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کو نفع اندوزی کا کوئی موقع نہیں دیتے۔ اس لیے ہمارے ملک کے تاجر! اپنے پیشوں سے دست بردار ہو گئے ہیں۔“

اس کے علاوہ معافی داروں کی زمینیں اور جاگیر داروں کی جاگیریں ضبط کر لی گئیں اور سب طرح سب لوگ بے روزگار ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل حرفہ کو اپنی صنعت سے ہاتھ دھونا پڑا کیوں کہ ان کے مال کی کھپت زیادہ تر ان ہی لوگوں کے ہاں ہوتی تھی۔ ان تمام باتوں کا اثر یہ ہوا کہ سارا ہندوستان بالعموم اور مسلمان بالخصوص معاشی تنگی میں گرفتار ہو گئے۔ اس طرح دہلی

اور اگرہ کے اہل حرفہ اور ساہوکار عوام کا بے بسااعتی کے باعث نفع اندوزی سے محروم ہو گئے اور جو کچھ اور سرمایہ ان کے پاس تھا کھاپی کر برابر کر دیا اور اپنے دوالے کمال دئے۔

معاشی تنگی کا یہ عالم تھا کہ صنایع کا سنہ گزائی "لے پھرتے تھے اور عوام معمولی سی اجرت پر نوکری قبول کر لیتے تھے۔ "بہت سے آدمی صرف آنہ یا ڈیڑھ آنہ یومیہ پر نوکر ہوئے تھے اور بہت سے آدمی بعض یومیہ کے سیر ڈیڑھ سیر اناج پاتے تھے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کی رعایا جیسی نوکری کی خواہشمند تھی ویسی ہی مغلسی اور ناداری سے محال اور تنگ تھی۔"

دربار کے ملازمین کا حال نہ تو ناگفتہ تھی۔ شیخ ابراہیم ذوق جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ چار روپے ماہانہ پر ملازم ہوئے تھے جو بعد میں بڑھ کر پانچ سات روپے ہو گئے تھے اور آخر میں تیس روپے ماہوار پانے لگے تھے وہ رقم بھی وقت پر نہ ملتی تھی۔ اس وجہ سے ہمیشہ افسردہ اور رنجیدہ رہتے تھے۔

یوں پھر اہل کمال آشفۃ حال افسوس ہے

اے کمال افسوس تجھ پر اے کمال افسوس ہے

جیسا کہ لکھا جا چکا ہے غالب اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں دہلی آئے۔ ابتدا میں وہ اپنی آمدنی پر ہی گزارہ کرتے رہے اور نواب احمد بخش خاں کی خیانت کے خلاف انگریزی سرکار سے شکایت کرتے رہے۔ مگر کوئی تسلی بخش نتیجہ نہ نکلا۔ مگر کوشش جاری رہی۔ ۱۸۵۰ء میں دربار دہلی سے ان کی واپسی ہو گئی اور ان کے لیے پچاس روپے ماہوار مقرر ہوئے۔ ولی عہد کی طرف سے چار سو روپیہ علاوہ ازاں۔ مگر دو سال کے بعد ولی عہد کا انتقال ہو گیا اور وہ آمدنی بھی بند ہو گئی۔ دہلی کے علاوہ دربار لکھنؤ سے ان کو "بہ صلہ مدح گتری" پانچ سو روپے سالانہ مقرر ہوئے تھے۔ مگر یہ وسیفہ بھی ۱۸ سال تک جاری نہ رہ سکا اور داجد علی شاہ کی معزولی کے بعد بند ہو گیا۔ مگر دربار دہلی سے بدستور پچاس روپے ملتے رہے۔ ۱۸۶۱ء میں غالب اہلسلۃ اجرا پر پنشن کلکتہ گئے۔ وہاں وہ گورنر جنرل سے ملے۔ ان کی قدر ہوئی اور سات پارچہ جیفہ، سڑیچ، مالائے مر وارید مع تین رقم کا خلعت ملا۔

بہادر شاہ ظفر نے ۳ جولائی ۱۷۵۷ء کو غالب کو نوکر رکھا اور خطاب سے نوازا۔ سلاطین تیموریہ کی تاریخ نگاری کی خدمت ان کے ذمے ہوئی۔ غالب نے ۱۷۵۷ء میں اس تاریخ کا پہلا حصہ لکھ ڈالا اور اس کا نام ”مہر نیروز“ رکھا اور دوسرا حصہ جس کا نام غالب نے ”ماہ نیم ماہ“ تجویز کیا تھا غدر کی وجہ سے تکمیل نہ پاسکا۔

اپنی تنگدستی، مصائب و آلام کو غالب نے نئے نئے انداز سے بیان کرتے ہیں:

”یہاں خدا سے بھی توقع نہیں، مخلوق کا کیا ذکر، اپنا آپ تاشائی بن گیا ہوں، رنج و ذلت سے خوش ہوتا ہوں یعنی میں نے اپنے آپ کو اپنا غیر تصور کر لیا ہے جو دکھ مجھے پہونچتا ہے، کہتا ہوں کہ غالب کے ایک اور جوتی لگی۔“ بہت اتراتا تھا کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں اور فارسی داں ہوں، آج دور دور تک میرا جواب نہیں۔ لے اب قرضداروں کو جواب دے۔ سچ تو یوں ہے کہ غالب کیا مرا، ٹرامر دو دمرا، بڑا الحمدرا، بڑا کافرما، ہم نے ازراہ تعظیم جیسا پادشاہوں کو لوگوں نے ”جنت آرامگاہ“ اور ”عرش نشین“ خطاب دئے ہیں چوں کہ یہ اپنے آپ کو شہنشاہ قلم و سخن جانتا تھا ”بے سقر مفر“ اور ”ہادیہ زاویہ“ خطاب تجویز کر رکھا ہے ”آئیے نجم الدولہ بہادر“ ایک قرضخواہ کا گریبان میں ہاتھ، ایک قرضخواہ بھوگ سنا رہا ہے۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں، ”اجی حضرت نواب صاحب! نواب صاحب کیسے اوغلان صاحب! آپ سلجوتی وافر آسیابی ہیں یہ کیا بے مروتی ہو رہی ہے کچھ تو اکسو، کچھ تو بولو“ بولے کیا بے حیا، بے عزت کوٹھی سے شراب، گنڈی سے گلاب، بزاز سے کپڑا، میوہ فروش سے آم، صراف سے دام قرض لئے جاتا تھا، یہ بھی تو سوچا ہوتا کہ کہاں سے دوں گا۔“

تھوڑے دنوں بعد بادشاہ نے قلعہ کے ملازمین کی تنخواہ ماہ بہ ماہ کے بجائے چھ ماہی کر دی۔ غالب کو اس سے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور انھوں نے اپنی ضروریات اور مالی مشکلات کو نہایت موثر انداز میں بیان کیا اور عرضی بادشاہ کی خدمت میں بھیجی:

میری تنخواہ جو مختصر ہے اس کے ملنے کا ہے عجب ہنسا
 رسم ہے مرنے کی چھ ماہی ایک خلق کا ہے اس چلن پہ مدار
 مجھ کو دکھیو کہ ہوں بہ قید حیات اور چھ ماہی ہو سال میں دوبار
 لکھ لیتا ہوں ہر مہینے قرض اور رہتی ہے سود کی نیکار
 میری تنخواہ میں تہائی کا ہو گیا ہے شریک سا ہو کار
 اور آخیں مدعا بیان کرتے ہیں :
 میری تنخواہ کیجئے ماہ بہ ماہ تانہ ہو مجھ کو زندگی دشوار

غالب اور غدر

ایسی کئی باتیں اندر ہی اندر پھوٹے کی طرح پھتی رہیں اور آخر میں لاوا تحریک آزادی
 کی صورت میں پھوٹ نکلا۔ ۱۰ مئی ۱۸۵۷ء کو میرٹھ کے تلنگوں نے آزادی کی جنگ کا اعلان
 کر دیا۔ لوٹ مار کے ذریعے انگریزوں سے سامان حرب حاصل کر کے دہلی کا رخ کیا۔ آزادی
 کے پروانے سپاہی گروہ درگروہ کشمیری دروازے، دہلی دروازے اور راج گھاٹ سے
 ’’دین‘‘ کے نعرے لگاتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے اور دہلی میں بھی تحریک آزادی پھیل گئی
 یہ سوار لال قلعہ کے جھوٹے کے نیچے آئے۔ ان میں بعض کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں
 اور بعض پستول اور کارتوس لیے ہوئے تھے۔ ان سواروں نے باقاعدہ بادشاہ کو سلامی
 دی اور تصور غل چا نا شروع کر دیا۔ ’’دہائی بادشاہ سلامت کی‘‘ ہم دھرم کی جنگ میں مدد
 کے طلبکار! انھوں نے اپنی خدمات انگریزوں کی مکاریاں اور چال بازیاں، میرٹھ کے حالات
 اور کارتوسوں کا واقعہ مفصل بادشاہ کو سنایا بہادر شاہ ظفر نے کہا:

لے برائے تفصیل ملاحظہ ہو۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند۔

”سنو بھائی! مجھے بادشاہ کون کہتا ہے، میں تو فقیر ہوں، ایک تکیر بنائے اپنی اولاد کو لیے بیٹا۔ ہوں! بادشاہت تو بادشاہوں کے ہمراہ گئی۔ سلطنت تو سولہ برس پہلے میرے گھر سے جا چکی تھی۔۔۔ میرے پاس خیرانہ نہیں ہے کہ تم کو تنخواہ دوں“ فریج نہیں کہ تمہاری مدد کر سکوں، ملک نہیں کہ تحصیل کے لیے نوکر رکھوں۔“ مگر سیاحیوں نے کہا کہ انھیں خزانہ نہیں چاہئے، رہ نمائی اور پیشوائی چاہئے۔ یہ تجویز بادشاہ نے قبول فرمائی۔

مگر یہ تحریک آزادی ”ناکام ثابت ہوئی، اور بہادر شاہ ظفر کو شکست کھانی پڑی۔ آزادی کے دیوانے انگریزوں کا مقابلہ نہ کر سکے، حالانکہ انھوں نے کامیابی حاصل کرنے کی جدوجہد میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ دہلی شہر پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ بے گناہوں پر مظالم اور تشدد کے دروازے کھول دیے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں ساکنان دہلی نے جام شہادت نوش کیا اور لاکھوں شہر سے نکل کر دوسری جگہ چلے گئے۔

بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا۔ شہزادوں کو گرفتار کر کے، رتھوں پر سوار کر کے دہلی دروازے سے لایا گیا اور وہاں انھیں گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ بعد ازیں شہزادوں کے سر کاٹ کر بادشاہ کے سامنے لائے گئے۔ لاشوں کو کو توالی کے دروازے پر آویزاں کر دیا گیا اور سر جیل خانے کے سامنے خومی دروازے پر لٹکے دیے گئے جن کو ہزاروں آدمیوں نے نگاہ عبرت سے دیکھا۔ بہادر شاہ، شہزادے، مرزا غلام الدین اشکی، مرزا عظیم الدین، آبیاد، مرزا تیمور رفعت، مرزا عزیز الدین سرور، مرزا بختاور شاہ شاکی، مرزا غیاث الدین شکر، مرزا قمر الدین تنیدا۔

اس کے بعد نگریزوں نے سارے ملک کو بالعموم اور دہلی کو بالخصوص انتقام کی آگ میں جھونک دیا۔ اور قتل و غارتگری اور عصمت دری کا وہ ہنگامہ برپا کیا جس کی مثال اگر مل سکتی ہے تو تیوری اور نادری قتل عام میں مل سکتی ہے۔ دہلی کے عام باشندوں اور شاہی خاندان کے افراد

کو بڑی بے دردی اور بے رحمی سے چن چن کر تہ تیہ کیا۔ صرف کوچہ چیلان کے تقریباً چھ سو آدمی مارے گئے جن میں مولانا صاحبزائی اور ان کے دو بیٹے مولوی عبدالکریم اور مولوی عبدالعزیز بھی شامل تھے۔ ہندوستان کے مشہور خوش نویس میر پنچ کش بھی بے گناہ قتل ہوئے۔

دہلی پر قابض ہونے کے بعد انگریزوں نے سات روز تک شہر میں لوٹ مار، قتل اور غارتگری کا ربریت کو روار کہا۔ ”اور یہ قتل عام“ نادری سے کئی ہزار گنا بڑھ کر تھا۔ اس حقیقت کا اقرار خود انگریزوں نے کیا ہے۔

چاندنی چوک میں پھانسیاں نصب تھیں روزانہ سیکڑوں بے گناہ پھانسیوں پر لٹائے جاتے اور تاحقیق اور تفتیش ان کے لیے پھانسی کا حکم ہوتا اور ان مظلوموں کو قطار میں کھڑا کر کے یکے بعد دیگرے پھانسی دیدی جاتی۔ حالانکہ یہ کام بڑی پھرتی سے ہو رہا تھا اور تین ماہ تک روزانہ آٹھ گاڑیاں لاشیں سے بھر کر روانہ کی جاتی تھیں پھر بھی مزید سختی کا مطالبہ زوروں پر تھا۔ گولیوں سے ہلاک کئے جانے والوں اور پھانسی پالنے والوں میں بے شمار عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، اپاہج اور معذور لوگ بھی شامل تھے

شمالی ہندوستان میں سیکڑوں نے بھوک اور پیاس سے جان دیدی اور کتنے ہی بے بس اور مصیبت کے ماروں نے خود کشی کر لی تھی۔ ہزاروں عورتوں نے کنوؤں میں کود کر جان دیدی تھی اور اس طرح بے شمار کنویں ان زندہ لاشوں سے اٹ گئے تھے۔ بازاروں کا عالم یہ تھا:

گھروں سے کھینچ کے کشتوں پہ کشتے ڈالے ہیں
نہ گوہے نہ کفن ہے نہ رونے والے ہیں

لوگوں میں ہراس اور خوف کا یہ عالم تھا کہ انگریزوں کے نام سے کانپتے تھے۔ غالب نے ایک رباعی میں اس حالت کو بیان کیا ہے:

جائیکہ ستارہ شوخ چشی ورزد   افسر افسار گرزن ارزن ارزد
خورشید زاندام لیشہ جا در گردش   بر چرخ نہ بینی کہ چہاں می لرزد

ایام تحریک آزادی میں غالب دہلی ہی میں قیام پذیر تھے۔ نہ تو ان کا گھر لٹا اور نہ وہ قید ہوئے مگر اس حادثہ سے وہ بے حد متاثر ہوئے۔ اس کی وجہ صرف یہی نہیں تھی کہ بلا تخصیص مذہب و ملت، دہلی کے باشندوں پر مظالم توڑے گئے بلکہ اس وجہ سے بھی کہ ان کے بہت سے محبوب دوست، رفیق، ہمدرد اور ہم نشین بھی اس حادثہ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔

انجینیروں کی چیرہ دستیوں اور زیادتیوں کے علاوہ دہلی کے رہنے والوں کو دوسری مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ غالب نے لکھا ہے :

”پانچ لشکروں کا حملہ لیے درپے اس شہر پر ہوا۔ پہلا یاغیوں کا لشکر، اس میں شہر کا اغیار لٹا۔ دوسرا لشکر ناکیوں کا اس میں جان و مال و ناموس و مکاں و آسمان و زمین و آثار ہسی لٹ گئے۔ تیسرا لشکر کال کا اس میں ہر ربا آدمی بھوکے مر گئے۔ چوتھا لشکر ہسٹیف کا، اس میں بہت سے پٹ بھرے مرے، پانچواں لشکر تپ کا اس میں تاب و طاقت عموماً لٹ گئی۔ مرے آدمی کم، لکھن جس کو تپ آئی اس نے اعضاء میں طاقت نہ پائی ہندو سنان سایہ گل یا ئے نحت تھا جاہ و جلال عہد و مسال بتاں نہ پوچھ ہرداغ نازہ یک دل داغ انظار ہے عرض فضا ئے سید درد امتحاں نہ پوچھ کہتا تھا کل وہ محرم راز اپنے سے کہ آد

درد جدائی اسد اللہ خاں نہ پوچھ

برسات اور اکال کا ذکر کرتے ہوئے غالب لکھتے ہیں :

برسات بھر پیٹ نہیں برسا، آب شینہ و کلند کی طغیانی سے مکانات گر گئے۔ غلہ گراں ہے موت ارزاں ہے، میوہ کے مول اناج بچتا ہے، ماش کی دال ۸ سہر، باجرا ۱۲ سیر، گیہوں ۱۳ سیر، چنا ۱۶ سیر، گھی ۱۶ سیر، ترکاری ہنگلی۔“

جیوٹ سعد اللہ، اردو بازار، خانم کا بازار، بلاتی بیگم کا کوچہ، خان دوراں کی حویلی، دریا گنج کی گھاٹی، گلیوں کا بازار، پنجابی کڑا، دھوبی کڑا، رام گنج، سعادت خاں کا کڑا، رام جی داس گودام والے کے مکانات۔ شاہی درس گاہ، دار البقا، اکبر آبادی مسجد، چوٹی مسجد وغیرہ اس طرح مسار کی گئی تھیں کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ چھوڑا۔ غالب ایک خط میں لکھتے ہیں :

”مسجد جامع سے راج گھاٹ دروازہ تک بے مبالغہ ایک صحرائی و دق ہے اینٹوں کے حوٹھیر پڑے ہیں وہ اگر اٹھ جائیں تو ہنوکا مکاں ہو جائے۔“

ایک جگہ لکھتے ہیں :

”اور شہر میں ہے کون جو آدے، گھر کے گھر بے چراغ بڑے ہیں، محرم سیاست پانے باٹے ہیں۔ یہاں باہر سے اندر کوئی بجز ٹکٹ کے آئے جانے نہیں پاتا۔“

غالب نے لکھا ہے کہ اس ہنگامے میں چھوٹ مار سے دولت مند ہو گئے اور مغل ورلشیم کے بستروں پر استراحت کرنے لگے مگر اس کے برخلاف روشن گھروں میں تیل بھی نہ رہا کہ چراغ جلا سکیں۔ رات کی تاریکی میں جب ان کو پیاس لگتی تو بجلی چپکنے کا انتظار کرتے رہتے تھے اور اس روشنی میں کوزہ و پیانہ کو دیکھ کر پانی پیتے تھے۔ جو لوگ مٹی فروخت کرنے کے لیے زمین کھودتے تھے وہ زردار بن گئے۔ قاصدوں نے خطوط لے جانے ترک کر دئے ڈاک کا سلسلہ درہم برہم ہو گیا۔ مارے قاعدے الٹ گئے، دیر اتنے ہراساں تھے کہ وہ اپنے سایہ سے ڈرنے لگے۔ سپاہی شاہ و درویش پر حکم چلانے لگے۔ کیا یہ صورت سزاوار ماتم نہ تھی۔

اس تحریک کے فرو ہونے کے بعد دہلی والوں کو انگریزوں کی چیرہ دستیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب انگریزوں کا شہر مکمل قبضہ ہو گیا تو لوگوں کو بے امتیاز قتل کیا گیا۔ معزز اصحاب نے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ غالب بھی دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے تھے۔ کیوں کہ شرفا کے نزدیک آبرو بچانے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہ تھا۔ انہوں نے بے نواؤں کو مارنا اور چند گھروں کو جلانا روا رکھا۔ اس اظہار غیظ و غضب سے سب لوگوں پر خوف طاری ہو گیا۔ بے شمار

بھوٹے بڑے، نامدار و خاکسار شہر سے باہر چلے گئے۔ اور بیرون شہر کی چھوٹی چھوٹی بستیوں یا مقبروں میں پناہ لے لی۔ ان میں سے بعض مصیبتیں اٹھاتے اور سختیاں جھیلتے دوسرے مقامات کی طرف نکل گئے۔

شہر کی تمام دوکانیں بند تھیں۔ نہ گندم فروش تھا، جس سے دانہ خریدیں، نہ دھولی تھا جس سے کپڑے دھوائیں، نہ حجام تھا جس سے اصلاح بنوائیں، نہ خاکروب تھا جس سے مکان صاف کرائیں۔ جب تک کوپے کا دروازہ کھلا تھا، اشیائے خورد و نوش لے آتے تھے لیکں جب دروازہ بند کر کے پتھر چن دے گئے تو جو کچھ پاس تھا اسی پر قوت لا میوت کا مدار رہ گیا۔ یہ سامان ختم ہو گیا تو دورانیں اور دو دن بھوکے پیاسے گزارے۔“

غالب کو بھی ان مصائب کا سامنا کرنا پڑا بچا بچہ جب دروازہ کھلا اور گھروں سے لوگ ڈول اوٹشک لے کر پانی لانے کے لیے نکلے تو غالب بھی ملازموں کے ساتھ ہوئے۔ میٹھا پانی دور تھا اور وہاں تک پہنچنا مشکل تھا۔ مجبوراً نیم شور پانی لے کر واپس آئے۔

ان حالات میں غالب اپنی حالت یوں بیان کرتے ہیں:

”بہ درستی کہ زمرانیانہ زندگی میگزرا نیم نہ کس می آید کہ گفتارش بگوش خورد و خود بروں می رویم نادیدہ دیدنیہا بنگرد۔ ہر آئینہ می توانم گفت کہ گوشہائے ماکرست و چشمہائے ماکور و بیروں اراں گوگوے و کشکش نان ما شیریں است و آب ما شور۔ روزے ابر آمد و باران بارید، چادرے بستم و خنے زیر آں نہادیم و آب گوشتیم۔ گویند ابر آب از دریا بردارد و بر زمین فرو بار و دریں بار ابر گرانا یہ۔۔۔ آب از چشمہ زندگی آورد و ہر آئینہ آنچہ سکندر در بادشاہی جست و نیافت

این تلخ کام شور بہ آشامد تباہی یافت“

ایک خط میں لکھتے ہیں:

”وہ عزت وہ ربط و ضبط جو ہم رئیس زادوں کا تھا اب کہاں، روٹی کا ٹکڑا ہی مل جائے تو غنیمت ہے۔“

شہر کی سب سے گریہ ریزی کا اندازہ غالب کی اس تحریر سے بخوبی ہو سکتا ہے :

”مبالغہ نہ جاننا، امیر غریب سب بھل گئے، جو رہ گئے وہ کالے گئے۔ جاگیردار، زمیندار، دولت مند، اہل سرفہ کوئی بھی نہیں۔ معصل لکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ملازمان قلعہ پر شدت ہے، بازیں اور داروگیر میں مبتلا ہیں۔“

جیسا کہ بعد میں تفصیل سے ذکر کیا جائے گا، دورانِ تحریک جنگ اور اس کے بعد، مسلمانوں پر بڑی سختیاں کی گئیں جنوری ۱۸۵۸ء میں ہندوؤں کو تو شہر میں آباد ہونے کی اجازت مل گئی مگر بیچارے مسلمان

”مسلمانان اور خانان آوارہ را اربکد از رستن سبزہ در دیوار خانہ ہائے آناں سب از ست ہر دم از زباں سبزہ سردیوان این نوابہ گوش می خورد کہ ”جائے مسلمانان سہراست۔“

غالب مفلوک الحال انساں تھے۔ پٹن اور تنخواہ پر گزارہ تھا۔ یہ دونوں ذرائع آمدنی غدر کے ساتھ ہی بند ہو گئے تھے۔ ان کے پاس جو اثاثہ تھا وہ انھوں نے کالے صاحب کے گھر محفوظ رکھ چھوڑا تھا۔ کالے صاحب کے گھر کے لوٹے جانے پر غالب کا یہ اسباب بھی لٹ گیا۔ لکھتے ہیں :

”سکہ مالو بے آسمہ بہ من گوید چیز ہائے گراں ارزا ز زیور درخت ہر جہ داشت نہانی در خانہ کالے صاحب پرزادہ فرستاد تادرا آنجا در نہا نخانہ بکھاہ و استند و در بہ گل اپنا شند جیوں لشکر آرایان تہرا کشوند و لشکریان فرمانینا یافتند راز داں آں راز با من در میان نہاد کار از دست رفتہ بود و رفتن و آوردن را گنجائی نہ ماندہ۔ تن زدم و خود را بیاں فریقتم کہ چون رفتی بود، نیک است کہ از خانہ من نہ رفت۔“

اس طرح غالب کا کلام اور دیگر تصانیف ضائع ہوئی تھیں۔ لکھتے ہیں :

”غدر میں میرا گھر نہیں لٹا، مگر میرا کلام کیا نظم کیا نثر کیا اردو کیا فارسی میرے پاس کب تھا کہ نہ لٹتا۔ ضیاء الدین خاں جاگیر دار لوہارو میرے سنبی سھائی اور شاگرد در شاہ اور ناصر حسین مرزا صاحب ہندی و فارسی نظم و نثر کے سودا تھجھ سے لے کر اپنے پاس جمع کر لیا کرتے تھے سوان درونوں کے گھر جھاڑو پھر گئی۔ نہ کتاب رہی نہ اسباب رہا۔ نواب ضیاء الدین کا کتب خانہ میں ہزار کی مالیت کا رہا ہوگا، لٹ گیا اور ایک ورق نہ رہا۔“

ان حالات نے قدرتی طور پر غالب کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا اور اب ان کی شاعری غم ذات کی حدوں سے گذر کر غم کائنات تک پہنچ گئی، اس لحاظ سے وہ تیسرے ہم نوا بن گئے۔ اور دل اور دلی کے مرثیے لکھنے لگے :

’میرا حال سواے مبرے خدا کے اور کوئی نہیں جانا۔ آدمی کثرت غم سے سودائی ہو جانے میں۔ اگر اس ہجوم غم میں میری قوت متفکرہ میں بھی فرق آگیا تو کما عجب ہے بلکہ اس کا باور نہ کرنا غصہ ہے۔ یوحجو کہ غم کیا ہے غم آگ غم مراق، غم رزق، غم عزت۔ بہ کوئی نہ سمجھے میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں۔ جو غم مجھ کو ہے اس کا بیان تو معلوم مگر اس بیان کی طرب اشارہ کرتا ہوں کہ انگیزیوں کی قوم میں جوان روسیہ سالوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، ان میں میرا کوئی امید گاہ تھا، اور کوئی میرا شفیق اور کوئی میرا دوست تھا اور کوئی میرا یار، اور کوئی میرا شاگرد۔ ہندوستانیوں میں کچھ عزیز، کچھ دوست، کچھ شاگرد، کچھ معشوق سو وہ سب کے سب خاک میں مل گئے، ایک عزیز کا ماتم کتنا سخت ہوتا ہے۔ جو اتنے عزیز داروں کا ماتم دار ہو اس کی زلیلت کیوں کر نہ دشوار ہو جائے۔“

ولا بھی نہ ہوگا۔“

دوسری جگہ لکھتے ہیں :

”ایک جنم تھا جس میں طرح طرح کے معاملات بہر و محبت درپیش آئے شعریہ ، دیوان
تبع کئے۔ ناگاہ وہ زمانہ بہانہ وہ اختلان نہ وہ انبساط، بعد چندت کے دوسرا جنم ہم
کو ملا اگرچہ صورت اس جنم کی بعینہ پہلے جنم کے ہے۔ میں جس شہر میں رہتا ہوں اس
کا نام دہلی ہے اور اس محلہ کا نام پلیماران کا محلہ ہے۔ لیکن ایک دوست بھی اس جنم
کے دوستوں میں نہیں پایا جاتا۔ وہی بالا خانہ ہے اور وہی میں ہوں۔ میرٹھیوں پر
نگاہ ہے کہ وہ میرٹھی آئے، وہ میرسرفراز حسین آئے، وہ یوسف مرزا آئے،
وہ بیرن آئے، وہ یوسف علی خاں آئے۔ مرے ہوؤں کا نام نہیں لینا۔ پھڑوں
میں سے کچھ گئے ہیں۔ اللہ ہزاروں کا ماتم دار ہوں۔ میں مردوں کا تو مجھے کون
روئے گا۔“

غدر کے بعد غالب کو ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزی سرکار سے خلعت ملنا
بند ہو گیا کیوں کہ وہ بادشاہ کے مصاحب تھے۔ فتنہ اور فساد اور بعد آں قلعہ کی آمد و رفت بند،
خلعت بند، انگریزی پنشن، سدود، اور اگر کوئی آمدنی تھی تو والی رام پور کے ہاں سے سو روپے ماہ
ماہ آجاتے تھے۔ علاوہ ازیں کبھی دوسو، کبھی ڈھائی سو روپے آجاتے تھے جس سے ان کا اور
ان کے متوسلین کا گزارا ہوتا تھا باوجودیکہ غالب کی آمدنی وافر نہ تھی مگر اخراجات میں فراخ دلی
سے کام لیتے تھے لہذا قرض پر تکیہ کرتے تھے۔ مگر غدر کے بعد ان کی پہلی جیسی ساکھ نہ رہ گئی تھی۔
اس معاشی تنگی کی وجہ سے ایک وقت ایسا آیا کہ انھیں شراب تک چھوڑنی پڑی اور نوبت
یہاں تک پہنچ گئی کہ اشیائے خوردنی میں بھی نصف سامان پر اکتفا کرنا پڑا۔ غالب کا دہلی میں
کوئی اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا۔ ہمیشہ کرایے کے مکان میں رہے۔ آخری زمانے میں جس مکان
میں ..... سکونت تھی وہ بہت ہی خستہ و تباہ تھا۔ برسات کے زمانے میں بہت تکلیف
اٹھانی پڑتی تھی۔

آخری زمانے میں ضعف پیری، بے مقدوری اور جسمانی امراض کی وجہ سے غالب کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی تھی لہذا اس زمانے میں وہ اکثر موت کی آرزو کرتے تھے اور دنیا سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔

غالب کے مجموعہ کلام اور مکاتیب میں آخری زمانہ کا دلہ وز حال ملتا ہے۔ ان کی زندگی مایوسیوں، بد حالیوں اور زمانہ کی چیرہ دستیوں کی وجہ سے ایک ناسور بن گئی تھی جو نظم اور نثر کی صورت میں رستار ہوتا تھا۔ لیکن ان کی نظم و نثر کے ذہنی کرب اور انتشار کا اندازہ اُن حالات کا گہرا مطالعہ کرنے ہی سے ہو سکتا ہے جن میں غالب جیسے حساس اور ذہین انسان نے زندگی بسر کی۔ یہ داستان کچھ ایسی طویل ہے کہ اس کا بیان اس مضمون میں ممکن نہیں ہے غالب ہی کے لفظوں میں :

سفینہ چاہئے اس بحر بے کراں کے لیے

تعارف و تبصرہ

تبصرہ کے لیے ہر کتاب کے ڈولنکے بھیجنا ضروری ہے

ماہنامہ فروغ اردو۔۔۔ غالب نمبر

ترتیب : محمد حسین شمس علوی ، سید انصار حسین رضوی

سائز: ۲۰x۲۵، حجم ۸۲ صفحات، قیمت : پندرہ روپے

ناشر: کل ہند ادارہ فروغ اردو۔ لکھنؤ (یو پی)

غالب کی صد سالہ برسی کے موقع پر بہت سے رسالوں نے اپنے خاص نمبر شائع کئے ہیں، ان میں جہاں تک تبصرہ نگار کی واقفیت کا تعلق ہے، سب سے پہلے ”فروغ اردو“ کا غالب نمبر منظر عام پر آیا ہے۔ حجم، کتابت، طباعت اور مضامین کے لحاظ سے قابل تعریف ہے، پیغامات کے علاوہ حسب ذیل ابواب پر یہ شمارہ مشتمل ہے :

(۱) احوال (۲) تنقید (۳) تحقیق (۴) فارسی (۵) مزاحیہ (یعنی مزاحیہ مضامین) (۶) مکتوبات (۷) جو نسخہ ملا ہے، اس میں یہ حصہ جو ۸ صفحات پر مشتمل ہے، شامل نہیں ہے، چونکہ صفحات مسلسل نہیں ہیں اس لیے اس غلطی کا امکان بہت زیادہ تھا۔ (۸) منظومات (اس میں غالب کے کلام کا انتخاب بھی ہے اور شعراء کا خراج عقیدت بھی۔) (۹) قند مکرم (مشہور تصانیف اور مضامین کے اقتباسات بغیر حوالے کے) ماہنامہ ”فروغ اردو“ کے ناظم اعلیٰ پروفیسر سید احتشام حسین صاحب نے ”حرف آغاز“ میں زیر تبصرہ شمارہ کی خصوصیات حسب ذیل الفاظ میں بیان کی ہیں :

”اس میں جو مضامین یکجا کئے گئے ہیں، وہ مختلف سطح اور مختلف معیار ہی کے نہیں بلکہ مختلف

زاویہ ہائے نظر کا پتہ دیتے ہیں، ان کے لکھنے والوں میں نئے بھی ہیں، پرانے بھی، محقق بھی ہیں
نفاذ بھی، شاعر بھی ہیں عام قاری بھی، استدلالی انداز رکھنے والے بھی ہیں، تاثراتی بھی، لذت
کام و مہین کے جوا بھی ہیں، رگوں میں زہر غم کا اثر دیکھنے والے بھی۔ غالب کی زندگی اور شاعری
اسی نوع کا مطالبہ بھی کرتی ہے۔۔۔ جب رسالہ تقریباً مرتب ہو چکا تھا، اس وقت بعض عزیزوں کا
اور موضوعات کی کمی کا احساس ہوا اور اسے ہر طرح مکمل بنانے کے لئے بعض مطبوعہ تحریریں
بھی شامل کر لی گئیں، تاکہ اسے ایک اہم ادبی دستاویز کی حیثیت حاصل ہو جائے۔“

اس شمارے میں آرٹ پیپر پر بہت سی تصاویر بھی ہیں، جن میں پیغام دینے والوں اور نئے
مصنفوں اور مضمون نگاروں کے علاوہ، بعض قدیم مصنفوں کی تصاویر بھی شامل ہیں، مثلاً مولانا حالی،
ڈاکٹر عبدالرحمان بجنوری، منشی مہیش پرشاد اور بابا اے اردو مولوی عبدالحق۔ امید ہے کہ یہ ستارہ اپنی
گوں گوں خوبیوں کی بنا پر قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اور خریداروں کی سرپرستی حاصل ہوگی

علم و فن — غالب نمبر

مجلس ادارت۔ ناز المہاری، سلطان احمد، انیس الرحمن دہلوی

سائز ۲۰x۲۵ حجم ۲۲۲ صفحات، طباعت بذریعہ آفسٹ، رنگین، مصور، اس شمارے

کی قیمت: تین روپے، سالانہ چندہ پندرہ روپے۔ علم و فن: مکتبہ علم و فن، ۵۱۰ ٹیلی محل دہلی۔
علم و فن ایک ادبی ڈائجسٹ ہے اور ابھی حال میں جاری ہوا ہے۔ زیر تبصرہ شمارہ غالب صدی کی تقریباً
کے بعد شائع ہوا ہے، اس لیے ان تقریبات سے اور ان میں شرکت کرنے والوں سے پورا پورا فائدہ
اٹھایا گیا ہے۔ مثلاً ان کے مشہور پروفیسر رسل، اٹلی کے پروفیسر بوسانی، مغربی جرمنی کی مشہور خاتون
یروفیسر شبل، چیکو سلوواکیہ کے اسکالر ڈاکٹر یان مارک وغیرہ کے انٹرویو شامل ہیں، جن سے اس شمارہ
کی انفرادیت اور امتیازی شان بڑھ گئی ہے۔ اس نمبر کی ایک اور خصوصیت ہے، وہ یہ کہ ڈاکٹر مابدرضا
بیدار نے دہلی اور علی گڑھ میں غالب کی عظمت پر ایک مفید سیمینار کیا تھا، جس میں مشہور ادیبوں نے شرکت
کر لی تھی۔ ان میں جو تقریریں کی گئی تھیں انہیں ٹیپ ریکارڈ کر لیا گیا تھا اور بعد میں مرتب کر کے اس نمبر میں
شائع کیا گیا ہے۔ اگرچہ تقریریں تحریر کی خوبی پیدا نہیں ہو سکتی، مگر اس میں شبہ نہیں کہ غالب کی عظمت
کے بارے میں مختلف خیال کے لوگوں کی اتنی رائیں اکٹھا کر دی گئی ہیں، جو بذات خود ایک کارنامہ
ہے۔

امید ہے کہ یہ غالب نمبر بھی، جو کافی خوبصورت ہے، دوسرے غالب نمبروں کی طرح ہاتھوں
 اٹھ لیا جائے گا۔

ماہنامہ پیامِ تعلیم — سالنامہ

ایڈیٹر: محمد حسین حسان ندوی

سائز: ۲۰ x ۲۰، حجم: ۱۶۰ صفحات، اس سالے کی قیمت: دو روپے۔ سالانہ چندہ:

چھ روپے۔ ناشر: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

پیامِ تعلیم ایک طویل عرصے سے نکل رہا ہے اور اس کا شمار بچوں کے بہترین پڑچوں میں ہوتا ہے، بلکہ
 اپنی سنجیدگی، شرافت اور معلوماتی مضامین کے لحاظ سے امتیازی حیثیت کا مالک ہے۔

پیامِ تعلیم کا یہ سالنامہ بھی اپنے پچھلے سالناموں کی طرح نہایت دلچسپ کہانیوں، پر لطف ڈراموں،
 مریدانہ نظموں اور مفید مضامین پر مشتمل ہے۔ اس کے عام شماروں میں بھی اچھے اور مفید مضامین شائع ہوتے
 ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ ہر گھر، ہر اسکول اور ہر کتب خانے کے لیے اس کو خریداجائے اور بچوں اور
 بچیوں کو اس کے پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ موقعے دئے جائیں۔ (عبداللطیف اعظمی)

دماجنی

دماجنی کمزور لوگوں

کی
 کامیاب دوا

دماجنی کام کرنے والے مثلاً طالب علم، بچہ، وکیل، انجینئروں
 کے لیے ایک تحفہ برعمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں

دواخانہ طبیکانج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

جامعہ

قیمت فی چپہ
پچاس پیسے

سلانہ پختہ
چھ روپے

جلد ۵۹	ہابت ماہ مئی ۱۹۶۹ء	شمارہ ۵
--------	--------------------	---------

فہرست مضامین

- ۱۔ شذرات ضیاء الحسن فاروقی ۳۰۷
- ۲۔ غالب پر ایک نظر / پر وفیسر محمد مجیب ۳۱۱
- ۳۔ سرسید کے اسلام کی اہمیت / آج کیا ہے؟ پر وفیسر آل احمد سرور ۳۲۱
- ۴۔ تاؤ (افسانہ) / محترمہ آصفہ مجیب ۳۴۰
- ۵۔ کوائف جامعہ
- ۳۵۷ عبد اللطیف اعظمی { (۱) جامعہ کے معزز مہان
(۲) اسلامی معلومات - حصہ اول و دوم

مجلس ادارت

ڈاکٹر سید عابد حسین
ضیاء الحسن فاروقی

پروفیسر محمد مجیب
ڈاکٹر سلامت اللہ

مدیر
ضیاء الحسن فاروقی

خط و کتابت کا پتہ:

رسالہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی^{۲۵}

ٹیلیفون:

اڈیٹر: ۷۳۲۵۸   مینجر: ۷۳۴۷۰

شذرات

۲۹ اکتوبر ۱۹۶۰ء کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا، آئندہ سال انشائاً اللہ اس کو قائم ہوئے پچاس سال ہو جائیں گے، جامعہ والوں نے یہ طے کیا ہے کہ اس موقع پر اس کا جشن زریں منایا جائے، جاننے والے جانتے ہیں کہ پچاس سال کے اس سفر میں اس ادارہ کو کتنے آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کیسے کیسے نشیب و فراز اس کی راہ میں آئے اور امید و بیم کی کتنی کٹھن منظر پیش آئے طے کر فی پڑیں آفریں ہے اُن جواں بہت بزرگوں اور دور اندیش نوجوانوں کی سچی پیہم اور جہد مسلسل بوجہ کے ایثار و قربانی اور صبر و استقامت کی بدولت آج ہم لوگوں کو یہ موقع نصیب ہوا ہے، تعلیم کا کام خاصا مشکل اور صبر آزمایا کام ہوتا ہے۔ تعلیم کی دنیا سیاسی نعروں کی دنیا سے باطل الگ ہوتی ہے، جامعہ کا یہ کارنامہ ایک نمایاں کارنامہ ہے کہ ہندوستان ایسے ملک میں جہاں اکثر ہر اچھا کام رفتہ رفتہ سیاسی بائیکری بن جاتا ہے، اس نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ رکھا اور گناہ رہ کر تعلیم و ترقی کے مقاصد کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ ملک اس کے کام کا قدرداں بن گیا اور قوم نے سمجھا کہ یہ اس کا اپنا ادارہ ہے۔

یہاں ۱۹۶۰ء میں ہونے والے جامعہ کے جشن زریں کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے موقع پر بعض ذہنوں میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جشن زریں تو الگ رہا، آج خود جامعہ کے باقی رکھنے کا کیا جواز ہے، لیکن اس سوال پر جامعہ کے بھی خواہوں اور ہمدردوں کو چیں بہ جبیں ہونے کے بجائے ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہئے اور یہ بتانا چاہئے کہ آج تو جامعہ جیسے تعلیمی ادارے کی

اور بھی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ محض تعلیمی ادارہ ہی نہیں، ایک تہذیبی ادارہ بھی ہے، ہمارا خیال ہے کہ تعلیم کا کوئی بامقصد پروگرام بنایا نہیں جاسکتا جب تک اس کا نصب العین تہذیب و شرافت کی ان قدروں کی خدمت نہ ہو جن سے انسانی زندگی میں حسن اور معنی پیدا ہوتے ہیں، آغاز کار ہی سے جامعہ کے تعلیمی منصوبوں میں یہ بنیادی مقصد کارفرما رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آج ہماری قوم ایک سخت قسم کے تہذیبی بحران سے دوچار ہے، ہماری ملی و ملی تہذیب پر جو ہماری صدیوں کی کمائی ہے، خطرات کی یورش ہے، اس تہذیب کی ہر علامت کے خلاف اچائی تحریکیں سرگرم عمل ہیں، ہم تعلیم کو ایک تہذیبی عمل تصور کرتے ہیں، اس لئے ہر ایسے رجحان کے مقابلہ میں مشترک تہذیب کے ترجمان کا فرض ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اسی کے ساتھ ہمیں آج کی عالمی تہذیب کی ہر چیز سے خدا واسطے کابیر نہیں۔ آزادی، جمہوریت، سیکولر نظام اجتماعی اور لبرل ازم اس عالمی تہذیب کے بنیادی عنصر ہیں، انسانیت کا احترام، محنت مشقت، دیانتداری وہ قدریں ہیں جنہیں آج اس تہذیب میں عملی طور پر نمایاں حیثیت حاصل ہے، ہماری اپنی تہذیب، ہمارا مذہب ان قدروں کا حامی ہے اور ہمیں ان کی طرف بلاتا ہے۔ جامعہ نے ہمیشہ اُس ہندو مسلم تہذیب کی ترجمانی کی ہے جس کے بغیر مشترک زندگی اور متحدہ قومیت کا ہیکل ادھورا رہتا ہے، جامعہ نے ہمیشہ اس خیال کی اشاعت بھی کی ہے کہ ذہنوں کو کھلا رکھنا چاہئے اور عصر حاضر کی عالمی تہذیب سے غلام و محتند عناصر لے لینے چاہئیں تاکہ ہمارے تہذیبی چشموں کا پانی صاف ستھرا اور تازہ رہے، اسی لئے جامعہ میں قدیم علوم، مذاہب کی تعلیم اور جدید علوم کے درس و تدریس کا کام ساتھ ساتھ ہوتا رہا ہے، آج کے تہذیبی بحران میں جس محتند رجحان کی ضرورت ہے، جامعہ کے تعلیمی نصاب، غیر نصابی سرگرمیوں اور استادوں کی تعلیمی و تربیتی کاوشوں کے ذریعہ طالب علموں میں اسی

محمد رحمان کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

ہماری گنگا جمن تہذیب اور ہماری مشترک زندگی کی ایک روشن اور زندہ علامت اردو زبان ہے۔ جامعہ میں اردو ذریعہ تعلیم ہے، وہ اپنی اس خصوصیت کو باقی رکھنا چاہتی ہے، لگ بھگ پچاس برس ہوئے جب جامعہ نے اپنے لئے یہ راستہ اختیار کیا تھا، اس وقت انگریزی سامراج سے مرعوب ذہنوں میں جامعہ کے اس موقف سے متعلق شبہات پیدا ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کہ آج بھی جب ہم آزاد ہیں اور اردو پر کڑا وقت گذر رہا ہے، بعض لوگ اسے دیوانگی سمجھیں، لیکن جامعہ والوں کو یقین ہے کہ ۱۹۲۰ء میں ان کا نقطہ نظر صحیح اور مستند تھا اور آج بھی صحیح اور مستند ہے، حکومت ہند اور یونیورسٹی کونسل کمیشن کو اس پر اعتراض نہیں، ملک میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے جو اردو کو پسند کرتے اور چاہتے ہیں کہ یہ زبان باقی رہے اور ترقی کرے، دوسری طرف خود اردو زبان میں اتنی سکت ہے کہ اگر اردو بولنے والے اس سے بے وفائی نہ کریں تو یہ ختم نہیں ہو سکتی، جامعہ کا قطعی یہ ارادہ نہیں کہ اتپریش میں اردو والوں نے اپنی زبان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہی سلوک وہ بھی اردو کے ساتھ کرے۔

جامعہ میں شروع ہی سے اردو، ہندی اور انگریزی کی تعلیم ہوتی ہے، اس سلسلے میں مولے پروہ تقریباً پچاس برس سے عمل کر رہی ہے، اس طرح اس کی اردو میں تینوں زبانوں کی خصوصیتیں شامل ہیں، یہ سیدھی سادھی، صاف ستھری اور رواں زبان ہے جس میں علمی مضامین بھی لکھے جاسکتے ہیں، اردو اور ہندی کے طالب علم ایک دوسرے کی بات چیت سمجھتے ہیں اور اپنی تعلیم تم کر کے جب نکلتے ہیں تو اس تہذیب کے ترجمان بن کر نکلتے ہیں جس کا چرچہ ہماری بدبختی سے اب کم ہوتا جا رہا ہے، جامعہ چاہتی ہے کہ اس سمجھتے ہوئے چراغ

کی کوتیز کی جائے تاکہ قوم کا مستقبل درخشاں ہو۔

جامعہ میں ہندو مذہب اور اسلام دونوں کی تعلیم ہوتی ہے، آئین ہند کے نفاذ کے بعد جس کی رو سے سرکاری گرانٹ لینے والی درسگاہوں میں کسی کو لازمی طور پر مذہب کی تعلیم نہیں دی جاسکتی، ان کے متبادل ایک اور مضمون تاریخ تہذیب عالم یا ہندوستان کے مذاہب اور تہذیب کا اضافہ کیا گیا، لیکن مذاہب کا کورس پڑھنے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہی رہی، ہندوستان کی کسی درسگاہ میں غالباً یہ صورت حال نہیں، جامعہ کے طالب علم کو اس سے یہ فائدہ پہونچا ہے کہ سچی مذہبیت کے ساتھ ان میں مذاہب کے احترام کا جذبہ بیدار ہوا ہے۔

جامعہ میں مذاہب کی تعلیم اور اردو ذریعہ تعلیم نہ ہو، تو جامعہ کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں، جامعہ ہندوستان کی مشترک ہندو مسلم تہذیب کی ترجمان نہ ہو تو جامعہ کے وجود کے کوئی معنی نہیں، جامعہ قدیم و جدید کے خوشگوار امتزاج کی حامل اور مبلغ نہ ہو تو جامعہ کی مخصوص حیثیت کا اعلان فضول ہے، جامعہ اپنی ان خصوصیتوں کو باقی رکھنے کا پکا ارادہ کئے ہوئے ہے، اور اس لحاظ سے وہ آج ہندوستان میں اپنی نوعیت کا واحد ادارہ ہے، اسی عزائم اور حوصلے کے ساتھ اور اپنی قومی و ملی اہمیت کے پیش نظر، وہ اپنے جشن زریں کے موقع پر اپنے اس ایمان و یقین کا قوم کے سامنے ایک بار پھر اعلان کرنا چاہتی ہے جس کا اعادہ اس نے اپنی زندگی کے ہر نازک موڑ پر کیا ہے اور ہر بار ”یقین حکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم“ کا ورد کرتی ہوئی مصافحہ زندگی میں نئے سفر کا سامان کرتی رہی ہے۔

غالب پر ایک نظر

میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو کا بہت ممنون ہوں کہ اس نے اس سیمینار کا افتتاح کرنے کی خدمت میرے سپرد کر کے میری عزت افزائی فرمائی۔ میں اس عزت کا ہرگز مستحق نہیں ہوں۔ میرا اپنا مضمون تاریخ ہے اور وہ بھی اس زمانہ کی نہیں جو غالب کا زمانہ تھا۔ ادب سے مجھے دلچسپی ہے مگر میری استعداد نا کافی۔ غالب کے اشعار کا ترجمہ کرنے بیٹھا تو بہت جلد کہ بیشتر اشعار جو بڑا بڑا ترجمہ کے لئے موزوں تھے سمجھ میں نہیں آئے اور جو سمجھ میں آئے ان کو ادبی پوشاک دینے کے لئے انگریزی کا سرمایہ بہت نا کافی معلوم ہوا۔ میں اس وقت جو کچھ آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں وہ پچھلے سال دو سال کی اس کوشش کا خلاصہ ہے جو غالب کے مشکل اشعار نے پیدا کی اور اسے عرض کرنے کی جرأت اس لئے کر رہا ہوں کہ شاید میری سرگزشت میں ایسی باتیں بھی ہوں جنہیں صحیح ادبی ذوق رکھنے والے قابلِ توجہ سمجھیں۔

غالب کی سو سالہ برسی منانے کے سلسلہ میں جو کام ہوا ہے اُس نے دکھا دیا ہے کہ ریاکاری کے سولہ سنگار کرنے کی بندش نہ رہے تو عقیدت کے چہرے میں کتنی کشش پیدا

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں شعبہ اردو کے اہتمام میں، مارچ کو غالب پر ایک سیمینار ہوا تھا جس میں ہندوستان کے مشہور ادیبوں نے شرکت کی۔ پروفیسر محمد مجیب صاحب نے اس کا افتتاح کرتے ہوئے جو خطبہ پڑھا تھا اسے یہاں شائع کیا جا رہا ہے۔

ہوجاتی ہے۔ اب غالب کی شخصیت صاف نظر آنے لگی ہے، ان باتوں کا خاصہ چرچا ہو گیا ہے کہ مصوفی نہیں تھے، فلسفی نہیں تھے، عاشق مزاج تھے تو مقدمہ باز بھی تھے۔ ان کا دل فیاض، دوستی اور انسانی بہردی۔ بہترین تھیں تو ان میں ہوس بھی تھی، انھیں اپنی خاندانی اور سماجی حیثیت کا بہت احساس تھا اور ان میں اعزاز حاصل کرنے کی خواہش خاصی شدید تھی، پھر بھی شہر کے جویوں کے ساتھ چوسر کھیلنے میں تکلف نہ کرتے تھے اور ان کی زندگی میں استقلال کی شاید صرف یہ ایک مثال ملتی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر مقررہ مقدار میں نہا پیتے تھے۔ ان باتوں کا چرچا ہونے کے سبب غالب عام لوگوں کے اپنے شاعر ہونے پر ہیں اور ان سے وہ محبت ہو گئی ہے جو شاید پہلے بھی نہ تھی۔ اس محبت نے ان کی عزت اور عظمت کو دوبالا کر دیا ہے اور یہ امید کی جاسکتی ہے کہ شمالی ہندوستان کی مشترک تہذیب کی قدر جسے سیاسی مصلحتیں اب تک گھٹا رہی تھیں پھر بڑھ جائے گی اور اس کی بنیادیں بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی۔ اس کے باوجود علمی اور نفسیاتی مسئلہ ہمارے سامنے رہتا ہے کہ جس شخص کی زندگی میں کوئی بات قابل تعریف اور قابل تقلید نہ ہو اس کا تخلیقی کام بلند مرتبہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس کے کلام میں تاثیر کیسے ہو سکتی ہے۔

یہ ایک بہت پرانی بحث ہے کہ متقی کا مرتبہ خدا کے نزدیک زیادہ بلند ہوتا ہے یا تائب گنہگار کا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس مسئلہ کو طے کرانے کے لئے ایک صوفی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صوفی نے کہا کہ میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ آپ لوگ کل صبح شہر کے دروازے پر جائیے اور جو پہلا شخص آپ کو راستے پر جاتا ہوا ملے اس سے یہ سوال کیجئے۔ شاید وہ آپ کو صحیح جواب دے سکے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور جو شخص انھیں سب سے پہلے ملا اس کے سامنے اپنی دشواری بیان کی۔ اُس شخص نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ مگر میں کپڑا بننے کا کام کرتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ جتنا گے ٹوٹ جائے اور پھر جوڑا جائے اس کی مضبوطی کا اندازہ ہو جاتا ہے، جتنا گے

نہ ٹوٹے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ کتنا مضبوط ہے۔ یہ بھی کوئی منہ
جواب نہیں ہے اور بہر حال توبہ کا اثر دیکھنے کے لئے گناہ کرنے کی دعوت دینا بد اخلاقی
بھیلاتا ہے۔ دراصل تقویٰ اور توبہ دونوں کا اثر ہر انسان کی طبیعت کے مطابق ہوتا
ہے۔ غالباً ان مادوں کا جنہیں غالب چھوڑنا نہیں چاہتے تھے ایک ظاہری اثر تھا اور
ایک باطنی یا تحت شعوری۔ ظاہری اثر شرافت کے اُس انداز میں نظر آتا ہے جس سے
اپنی کمزوریوں کو بیان کرتے یا زید اور زاید کو یاد کرتے ہیں۔ باطنی اثر اُس مرتبہ میں
جو وہ اپنے شوق اور جنون یعنی اپنی انسانیت کو دیتے ہیں اور یاس اور ارمان کی کیفیتوں
میں۔ ان کے عیب نہ بہت نمایاں تھے نہ نرالے۔ زمانہ کے معیار کے مطابق انہیں عیب
نہیں کہنا چاہئے۔ لیکن غالب کی طبیعت بہت حساس تھی اور اس کا اصل رنگ ان کی گفتگو
ان کے خطوط اور ان کی زندگی کے واقعات میں نہیں بلکہ ان کے کلام میں نظر آتا ہے۔
اُن کے ابتدائی دور کا ایک شعر ہے :

کیا پوچھو ہو بر خود غلطیہائے عزیزاں

خواری کو بھی اک عار ہے عالیٰ نسب سے

لیکن غالب یہ عالیٰ نسب کا اثر تھا کہ انہوں نے عام مذاق سے الگ اپنا راستہ نکالا کہ عالیٰ نسب
کو دولت اور اقتدار کا سہارا نہ ملے یا ان کی وجہ سے طبیعت میں بگاڑ پیدا نہ ہو جائے تو
اُس کا خیال ذہنی خود داری کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ غالب نے صرف اپنے لئے ایک نیا
راستہ نہیں نکالا بلکہ ایسا راستہ بھی جس پر چلنا بہت مشکل ہوتا کہ معمولی قابلیت والے ادھر
کارِ رخ ہی نہ کریں :

نہ ستائش کی تمنا نہ وصلے کی پروا

مگر نہیں ہیں مرے اشعار میں معنی نہ ہی

آخری دور کا شعر ہے مگر غالب کے ابتدائی مزاج سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ سمجھ میں نہیں

ہم کہ وہ اپنا شروع کا کلام کیسی محفلوں یا صحبتوں میں سناتے ہوں گے۔ ایسے لوگ انہیں کہاں لیتے تھے جو مثلاً اس شعر کا مطلب سمجھنے کی کوشش میں اپنا دماغ کھپانے پر راضی ہوتے :

دود شمع کشتہ نگل، بزم سامانی عبث
یک شبہ آشفۃ ناز سنبلاستانی عبث

اُردو شاعری کو اس پستی سے بچانے کی ضرورت صرف اسی وقت نہیں تھی بلکہ ہمیشہ رہتی ہے جو عام فہم ہونے کا مطالبہ اور محاورے برتنے کی کوشش اور خواہش پیدا کرتی ہے یعنی آفرینا جس کا غالب کو حوصلہ تھا آسان زبان میں بھی ممکن ہے مگر عام فہم زبان کی پابندی شاعری اور شاعر کے لئے ایک بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے جب ساتھ ہی سحر، ردیف اور قافیہ اور شاعری میں شرکت کی شرط بھی ہو۔ یورپی زبانوں میں ایسے کلام کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جو اعلیٰ بھی ہیں اور عام فہم بھی۔ لیکن ان زبانوں میں وہ بندشیں نہیں ہیں جو اردو شاعر کے حصہ میں آئیں۔ ان زبانوں کے شاعروں کو نیا تصور پیش کرنے کے لئے رائج زبان میں لفظ نہ ملتا تو وہ اپنی زبان کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی نیا لفظ وضع کر سکتے تھے، اردو کا شاعر ایسی حالت میں مجبور ہوتا تھا کہ فارسی یا عربی کی مدد لے، بہت سے شاعروں نے ایسا کیا۔ لیکن غالب کے ابتدائی دور کے کلام میں صرف فارسیت نہیں ہے۔ انہوں نے فارسی کے الفاظ اور محاوروں کو بھی انوکھے طریقوں سے برتا۔ بہت سے اشعار اور بعض پوری پوری غزلیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اردو کی ہیں یا فارسی کی۔ ایک نزل سات اشعار کی ہے جس میں کل پانچ خالص اردو کے لفظ ہیں۔ یہ شعر نہیں کہا جاسکتا کہ اردو کا ہے یا فارسی کا۔ مگر سوچئے کہ شعر کیسا ہے :

ہزار قافلہ آرزو، بیاباں مرگ

مہنوز محل حسرت بدوش خود رانی

اردو کے حسب نسب کو دیکھئے اور اس کا اعتراف کیجئے کہ اردو بولنے والے کو کچھ فارسی

مضمر آتی چاہئے تو غالب کے ابتدائی کلام پر جو الزام فارسیّت کا لگایا جاتا ہے وہ بہت بھاری الزام نہیں رہتا اور ہم پر یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم اردو کے ورثہ کو گھٹا کر اس ذخیرے تک محدود کر دینا چاہتے ہیں جو روزمرہ میں برتے جاتے ہیں۔ میں نہ ایسی بات کو چھپانا چاہتا ہوں کہ میں غالب کا طرف دار ہوں نہ اس بات کو چھپا سکتا ہوں کہ طرف داری کا حق ادا کرنے کے لئے میری معلومات کافی نہیں ہیں، لیکن میں نے کبھی کبھی اردو کے تنقیدی مضامین پڑھے ہیں ان میں مجھے ایسے فارسی کے الفاظ ملے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آئے اور عام فہم ہونے کی کوشش کے آثار بالکل ملے ہی نہیں۔ جب نثر میں ایسی عبارت نکلی جاسکتی ہے جس کے الفاظ مشکل ہوں اور پڑھنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ کوئی نازک یا نیا خیال پیش کیا گیا ہے تو یہ صریحی بے انصافی ہے کہ غالب کے اس شعر کو مشکل سمجھ کر نظر انداز کیا جائے :

پہن گشتہا ئے دل، بزم نشاطِ گردباد

لذتِ عرضِ کشادِ عقدہ مشکل نہ پوچھ

یہ شعر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ جامعہ میں کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اتفاق سے روش صدیقی صاحب مل گئے انھوں نے اس کا مطلب بیان کیا۔ اب اگر مطلب سمجھنے کے بعد میں کہوں کہ ایک بہت بلند پایہ شعر ہے اور ساتھ ہی زبان کا جو لطف اس میں ہے اور جو مطلب سمجھنے کے بعد متاثر کرتا ہے اُس کا بھی ذکر کروں تو کچھ بے جا نہیں ہے۔ مجھے وہ گھنٹے بلکہ وہ دن کبھی نہ بھولیں گے جو اس شعر کا لطف حاصل کرتے ہوئے گزرے۔ اکبر الہ آبادی کا ایک مشہور شعر ہے :

ہر چند بگولہ مضطر ہے اک جوش تو اس کے اندر

اک قص تو ہے، اک وجد تو ہے، بچپن ہی بادی

اسے آپ سنتے ہی سمجھ جائیں گے اور داد دیں گے لیکن اس شعر کا موضوع بگولہ ہے اور اگرچہ یہ ظاہر ہے کہ بگولہ سے مراد ایک خاص قسم کی انسانی فطرت ہے جس کی شاعر کے دل میں بڑی قدر ہے اور ہم سے بھی وہ اُس کی قدر کرانا چاہتا ہے لیکن یہ شاعر کی اپنی کیفیت نہیں اور شاید اسی وجہ

سے یہ ہماری اپنی کیفیت بھی نہیں بن سکتی۔ الٹر کے شعر کے معنی بالکل صاف ہیں۔ غالب کا شعر احساسات کا ایک جھگل ہے جس کی گھٹان جھاڑیوں اور درختوں سے آدمی ڈرنے جائے تو اس کے اندر گھس جانا کیف کا ایک عالم پیدا کر دیتا ہے اور یہ عالم اگرچہ غالب کے شعر کی تخلیق ہے مگر بالکل اپنا معلوم ہوتا ہے، اس میں نہ عقل کا گذر ہے نہ عشق کا، بس اپنا جنون ہے، اپنی آنا دی، اپنا وجود۔

شاعری لطف اندوزی کا نہیں فطرت انسانی کی عقدہ کشائی کا ذریعہ ہے، اس کی آسانیاں مشکلیں، اس کی مشکلیں آسانیاں پیدا کرتی ہیں، شاعری کیفیت کے ملکوں کی سیر ہے، صحرانوردی اور کوہ کنی ہے، تمناؤں کی تربیت اور تہذیب ہے، شاعری جنوں کا سبق دیکر ہوش کے آداب سکھاتی ہے، جذبات کو تہہ دبلا کر کے سکون کے نقشے بناتی ہے۔

میرے نزدیک غالب کے ابتدائی دور کی سب سے نمایاں خصوصیت انسانیت کا اثبات ہے۔ یہ ڈاکٹر اقبال کی اثبات خودی نہیں۔ اس کی پشت پر اخلاقی اور روحانی مصلحتیں نہیں ہیں، ایک آزاد انسان کی واردات قلبی کے سوا کچھ نہیں۔ غالب کے لئے انسان ہونا، آگاہ ہونا ایک درد ہے وہاں تھا۔

شکوہ و شکوہ کو ٹریم و امید کا سمجھ

خانہ آگہی خراب دل نہ سمجھ بلا سمجھ

لیکن اگر آپ شاعر کی خالص انسانیت کا ایسے معلم کی مصلحتوں سے موازنہ کرنے کا شوق رکھتے ہوں جو انسانوں کے صرف ایک گروہ کو دینی اور سیاسی تعلیم دینا چاہتا تھا تو اقبال کے ”شکوہ اور جواب شکوہ“ کا غالب کی اس حد سے مقابلہ کیجئے جو ان کی ابتدائی غزلوں میں چھپی پٹی ہے :

گدائے طاقت تقریر ہے، زباں، تجھ سے

کر غامشی کو ہے پیرائے بیان تجھ سے

فسر دگ میں ہے فریاد ہیلانِ تجھ سے
 چراغِ صبح و گلِ موسمِ خزاں تجھ سے
 بہارِ حیرتِ نظارہِ سخت جانی ہے
 حنائے پائے اجل، خونِ کشتگاںِ تجھ سے
 پری بے شیشہ و عکسِ رخِ اندر آئینہ
 نگاہِ حیرتِ مشاطہ خوںِ نشاںِ تجھ سے
 طراوتِ سحرِ ایجادِی اثرِ یک سو
 بہارِ نالہ و رنگینیِ نفاںِ تجھ سے
 چمنِ چینِ گلِ آئینہ در کسارِ ہوس
 امید، محوِ تاشائے گلستاںِ تجھ سے
 نیاز، پردہ اظہارِ خود پرستی ہے
 جبینِ سجدہ نشاںِ تجھ سے، آستاںِ تجھ سے
 بہانہ جوئیِ رحمتِ کبیں گرِ تقسیرِ
 وفائے حوصلہ و رینجِ امتحاںِ تجھ سے
 آسِ تسلیمِ قفس میں رہے قیامت ہے
 خرامِ تجھ سے، صباِ تجھ سے، گلستاںِ تجھ سے

مجھے کسی زبان میں جو میں جانتا ہوں ایسی حمد نہیں ملی ہے جو گہرائی اور لطافت میں غالب کی اس
 حمد کا مقابلہ کر سکے اور جس میں شاعر نے اس طرح آزادانہ انسان رہ کر خدا کو مخاطب کیا ہو۔
 اگر ہے تو غزنی کی ایک حمد، مگر اس میں تلخی ہے جس سے غالب کی حمد بالکل پاک ہے۔
 تلخی غالب کے کلام میں بھی ملتی ہے، اس شعر پر غور کیجئے:

آسِ سودائے سربزئی سے ہے تسلیمِ رنگیں تر   کہ کشتِ خشک اس کا اب بے پروا خرام اس کا

سرسبز ہی کا سودا بیکار ہے، اول تو جو کچھ ہے اُس کا ہے ہم صرف بے بس تماشائی ہیں، پھر سرسبز دیکھنا ہماری تقدیر میں نہیں تو ہم یہ کیوں نہ سمجھیں کہ جو رنگینی ہے وہ اس پس منظر میں ہے کہ کھیت پیا سے ہیں اور بادل جو انھیں سیراب کر سکتے تھے اُن کے اوپر سے اڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ گویا ان کا اصل منصب بے پروا خرام کی ادا دکھانا ہے ہم میں عقل ہے تو ہم سمجھ لیں گے کہ آرزوؤں میں تڑپتے رہنا ہمارا حصہ اور نظام کائنات کا اصول ہے اور اسی کو اپنی زندگی میں رنگینی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنالیں گے۔ دیوانگی یہ بھی ہے لیکن ہمارے لئے زیادہ حسب حال۔ سودائے سرسبز کی طرح عافیت کا ارمان بھی ایک سودا ہے کہ عافیت بھی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی :

یک مژہ برہم زدن حشر دو عالم فتنہ ہے
یاں سراغ عافیت جز دیدہ بسل نہ پہنچے

دوسرے مصرعے کا انگریزی میں میں نے جو ترجمہ کیا ہے اس سے شاید غالب کا مطلب حس کا پورا حق دیدہ بسل کا مروج استعارہ ادا نہیں کرتا، زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔

Both heaven and earth can in the twinkling of an eye
Dissolve into tumultuous chaos; tranquillity and peace
Are manifest only to the cold, sightless stare of death.

یہ مٹی بنائی، بھی سجائی دنیا ایسا آئینہ نہیں ہے جس میں انسان اپنی شکل دیکھ سکے۔ یہاں تو وحدت الوجود کے عقیدے کے مطابق صرف خدا کی شکل خدا کو نظر آتی ہے :
ساغر جلوہ سرشار ہے ہر ذرہ خاک
شوق دیدار بلا آئینہ سامان نکلا
انسان یا تو دکھایت کو سکتا ہے :

خورشبنم آشنانہ ہوا ورنہ میں اسد
سرتا قدم گزارش ذوق سجد تھا

یا پھر وہ اپنی تلاش میں ایسے شور و غوغا کے ساتھ نکل سکتا ہے کہ عالم وجود کی بنیادیں ہل جائیں :

سراغ آوارہ عرض دو عالم شورِ بحرِ ہوں

پرافشاں ہر غبارِ آں سو صوائے عدم میرا

بھی صحرائے عدم انسان اور انسانیت کا صحیح پس منظر ہے۔ یہیں شاعر کے تصورات وجود میں آتے ہیں۔ یہیں وہ شراب نظر آتے ہیں جن کا فریب کھانا انسان کی دوامی تشنہ بی، اُفتاب کی شان ہے۔

شاعر فلسفی نہیں ہوتا۔ ناصح اور معلم نہیں ہوتا۔ اس کا دار و مدار اس آنا دی پر ہوتا ہے جس سے وہ اپنی ہر کیفیت بیان کرتا ہے، اس کی کیفیتوں کے درمیان تسلسل قائم رکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اور وہ کسی تصور کو اس نظر سے نہیں جانچتا کہ اس کا پچھلے تصورات سے کوئی منطقی رشتہ ہے یا نہیں۔ میں نے غالب کے ابتدائی کلام سے مثالیں صرف اس نیت سے دی ہیں کہ ان کی مختلف کیفیتوں کا اندازہ ہو جائے، ویسے ان کا ایک شعر ہے جس میں اس شوق کی طرف اشارہ ہے جو انھیں منزل بے مقام کی طرف رواں دواں رکھتا ہے اور جس میں ہمارے بہت سے سوالوں کا جواب بھی مضمر ہے :

آبلہ پیانہ اندازہ تشویش تھا

اے دماغِ نارساخ خانہ منزل نہ پوچھ

اردو میں اس کا مطلب سمجھانے میں تکلف ہوتا ہے اس کا انگریزی میں نے یہ ترجمہ کیا ہے :

The blisters on my feet proclaim my frenzied haste
How can a feeble, fearful mind conceive
What ecstasies await me at the journey's end.

غالب کے فارسی کلام کا میں نے اتنا مطالعہ نہیں کیا ہے کہ اس پر تبصرہ کرنے کی ہمت
 کر سوں البتہ ایک شعر ہے جو میرے خیال میں غالب کا بنیادی نقطہ نظر اور ان کی طبیعت
 کا مازعیاں کرتا ہے اس لئے کہ یہ غصہ میں مصلحت اندیشی کو بالائے طاق رکھ کر لکھا گیا تھا:

خوئے آدم دارم، آدم زادہ ام

اشکارا دم ز عصیاں می زنم

اس سمینار میں یقیناً غالب کے فارسی کلام پر مضمون پڑھے جائیں گے اور اس غالب پر
 بھی جس کو مطبوعہ دیوان نے ہر دلعزیز بنا دیا ہے۔ مجھے اس کی خاص خوشی ہے کہ ہر فہمیر گویا
 صاحب غالب کے ابتدائی اردو کلام پر روشنی ڈالیں گے جس نے مجھے ذاتی طور پر بہت متاثر
 کیا ہے، اگرچہ غالب کے اس سوال کا جواب ان کے مطبوعہ دیوان ہی میں ملتا ہے:

جام ہر ذرہ ہے سرشار تمنا مجھ سے

کس کا دل ہوں کہ دو عالم میں لگایا ہر مجھ سے

اس مطبوعہ دیوان میں بہت سے اشعار ہیں جن میں اس وقت کے عام مذاق اور بہاد
 شاہ ظفر کی بوڑھی رومانیت کا اثر نظر آتا ہے اور بہت سے ایسے اشعار بھی ہیں جن میں
 تخیل کے بیج ہیں مگر گہرائی نہیں۔ لیکن غالب کی پوری عظمت بھی اسی دیوان میں نظر آتی ہے
 اس وجہ سے کہ اس میں وہ عقلیت جو پہلے غالب کو فلک پہنائی پر آمادہ رکھتی تھی زمین پر اتار
 آئی ہے اور ہمارے شوق، ہماری واردات قلبی، ہماری پوری زندگی کا ایسا آئینہ بن گئی
 ہے جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے اوپر حیرت اور افسوس مگر اپنی انسانیت پر
 ناز بھی کرتے ہیں۔

پروفیسر آل احمد سرور

سِر کے اسلام کے تصور کی اہمیت آج کیا ہے

میں اکثر اپنے سے یہ سوال کرتا رہا ہوں کہ انسانی تہذیب و تمدن کے ارتقا کے ساتھ مذہب اور مذہبی انسان کی اہمیت کیوں کم ہوتی جا رہی ہے، کیوں آج کے بیشتر مفکروں کے یہاں مذہب سے بیگانگی بلکہ بیزاری کا میلان زیادہ نمایاں ہے، کیوں مادی وسائل میں ترقی، علم و دانش کے عروج، سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے ساتھ مذہب کے ہمہ گیر اثرات اور ان کی انسان کی پوری زندگی کو متاثر کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں یہ سوال نہیں ہے کہ اب بھی کروڑوں انسان کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں اور لاکھوں اپنی زندگی کو اپنی بصیرت کے مطابق اس کے سانچے میں ڈھالے ہوئے ہیں یا ڈھالنا چاہتے ہیں، یا دانش ور اور مفکر ایک مذہبی بنیاد یا ایک روحانی پیاس کی اہمیت تسلیم کرتے ہیں یا کچھ مورخ ٹوائین بی کی طرح انسانیت کی تاریخ کا خاکہ مرتب کرتے وقت ایک مذہب ہی رنگ کو خاصی اہمیت دیتے ہیں، یا کچھ سائنس دان اور ادیب سائنس اور روحانیت کا ملاپ کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایسا انداز سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ موجودہ ذہن و فکر گو سائنسی ترقی اور مادی خوش حالی کے جدید ترین نمونوں سے خوش نہیں ہے، پھر بھی مذہب کی ضرورت اور اہمیت کا وہ عام احساس آج نہیں پایا جاتا جو آج سے سو سال پیشتر تھا اور نہ اب مذہب سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ آج کے ذہن کے سارے سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکتا ہے۔ میں نے انسانی تہذیب کے ارتقا، قوموں کی تاریخ اور افکار و اقدار کی تاریخ کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، اور مجھے یہ اعتراف ہے کہ یہ مطالعہ بہت گہرا

نہیں ہے، اس نے مجھے یہ نتیجہ دکھانے پر مجبور کیا کہ صنعتی انقلاب کے بعد انسان نے جو ترقی کی ہے اس میں مذہب کو بہت کم دخل رہا ہے بلکہ عام طور پر مذہب یا رواجی مذہب یا کلیسیا یا علم یا بدین اس ترقی کے مخالف ہے ہیں اور یہ ترقی ان کی مخالفت کے باوجود ہوئی ہے۔ اس وجہ سے مجھے ایسا خیال ہوتا ہے کہ ہر دین جب شریعت بنا تو جہاں اس نے قدرتی طور پر زندگی کے لیے ایک نظام اوقات بنایا وہاں اس نے ایک طرف اپنے آپ کو محصور کر لیا یا کیڑ لیا اور دوسری طرف یہ شریعت یا قانون ایک خاص طبقے کی سپرین گیا جس نے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے ان قوانین کی روح کو نظر انداز کر دیا اور ان کی ان منجمد تعبیرات پر اصرار کیا جو وقت کے بدل جانے کے ساتھ اپنی حیات بخش اور حیات آفرین صلاحیتیں کھو بیٹھی تھیں اور اس لیے انسان کی مادی ترقی، تسخیر فطرت، تسخیر کائنات، مشین نظام کی سہولتوں اور سماجی فلاح کے منصوبوں میں حارج ہوتی تھیں۔ اس لیے میرے نزدیک موجودہ دور کے امراض کا علاج مذہب کے اس پرانے نسخے سے نہیں ہو سکتا جس کا نام شریعت ہے کیونکہ موجودہ دور کی برکتیں اور لعنتیں مذہب سے قرب یا بیگانگی کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ وہ قانون قدرت کے مطابق موجودہ فکر کی پیداوار ہیں۔ ہر تحریک اپنے ساتھ کچھ برکتیں اور زحمات لاتی ہے، بلکہ ہر برکت کچھ عرصے کے بعد اپنی حد سے بڑھ کر ایک زحمت ہو جاتی ہے۔ اس طرح کچھ برکتوں کے ساتھ ایک دوسرے قسم کی زحمات چپکی ہوتی ہیں۔ مشین ہزاروں آدمیوں کے مہینوں کے کام کو منٹوں میں کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے فرصت (Leisure) کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور فرصت تفریح چاہتی ہے، دماغ سوزی نہیں چاہتی۔ یہ تفریح چونکہ ذہن کو بیدار نہیں کرتی بلکہ سلاتی ہے اس لیے ایک قسم کی انیون بن جاتی ہے جو بالآخر اعصاب کو بے معنی مہیجات کا عادی بنا دیتی ہے۔ اس کا علاج فرصت کو کم کرنے یا تفریح کو ختم کرنے میں نہیں بلکہ ایسی بے معنویت کی حامل تفریحات کو عام کرنے میں ہے جو اقدار کے احساس کو باقی رکھیں اور اعصاب کو امراض کی طرف نہ لے جائیں۔ مذہب کے تین بڑے پہلو کچھ جاسکتے ہیں۔ ایک عقاید، دوسرا عبادات، تیسرا اعمال۔

۱۸۱۸
 ظاہر ہے کہ عقائد کے سلسلے میں بیکارگی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایمان کے لیے اقرار
 باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب کی بھی شرط ہے، لیکن چونکہ دل کا حال ہم نہیں جانتے اس لیے
 سوائے اس کے کہ ہم اقرار باللسان کو مان لیں، ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے یعنی جو اپنے
 کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے اور ہمیں اس کے اس قول پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
 عبادات کا معاملہ تو بہ عبادات دو قسم کی ہیں۔ ایک انفرادی عبادتیں اور ایک اجتماعی عبادتیں
 جس طرح عقیدے کے معاملے میں صدیوں سے مسلمانوں نے نکتہ کے سہارے ایک دوسرے کو
 مرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے فرقوں کا آغاز ہوا ہے، اسی طرح
 عبادات کے معاملے میں افراط و تفریط ہوئی ہے اور امام کی داڑھی پر اصرار یا لاؤڈ اسپیکر کے
 جیرناز پر اصرار یا آمین بالجہر کی مخالفت یا موافقت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح عقیدے
 کے معاملے میں بنیادی شرط کو کافی نہیں سمجھا گیا، اسی طرح عبادات کے سلسلے میں دین کی معجز
 کے بجائے مفتی کے فتوے کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ رویت ہلال کا مسئلہ اس کا مزید ثبوت
 ہم پہنچاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدے کے معاملے میں اگرچہ دنیوی زندگی کی
 سہولتوں پر اول اول نظر تھی مگر بعد کے شارحین نے ایک نارغ البال طبقے کے لیے عقاید
 اور عبادات کے ایسے قوانین بنائے کہ دنیوی زندگی کی مصروفیات میں خلل پڑنے لگا۔ بچپن
 میں میں نے پڑھا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل صبح کی نماز میں بڑی لمبی لمبی سورتیں پڑھتے تھے۔
 ایک صحابی شخصیں اپنے کام پر جانا تھا، نیت توڑ کر اور صف کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اُن سے
 پوچھا گیا اور بالآخر معاملہ رسول اللہ تک پہنچا۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو طویل سورتیں
 پڑھنے سے منع کیا۔ میرے نزدیک اسلام کی حیات بخش اور حیات آفریں طاقت کو ان
 مبصرین اور شارحین نے بہت نقصان پہنچایا کیونکہ ان کی نظر مذہب کے تیسرے پہلو
 یعنی معاملات پر اتنی گہری نہ تھی۔

معاملات کا تعلق صرف ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں سے رشتے تک نہیں ہے

بلکہ اس میں غیر مسلموں سے رشتہ بھی آجاتا ہے۔ معاملات کے سلسلے میں اسلام کے اصول عدل اور مساوات پر مبنی ہیں مگر علی زندگی میں پہلے بادشاہت نے، پھر فتوحات نے، پھر رسم و رواج نے اس حسن سلوک پر ایسی گرد چڑھادی کہ معاملات کے دور رس اثرات کو نظر انداز کر کے صرف عقاید اور عبادات کی صحت اور ایک خاص معیار کے مطابق صحت پر زور دیا گیا۔ معاملات میں، معاشرت، معیشت کا پورا نظام، سیاسی اور سماجی زندگی کے سبھی عنوان آجاتے ہیں سماجی تبدیلیوں کے ساتھ معاملات کے اس تصور میں تبدیلی ضروری تھی مگر مجموعی طور پر اس تبدیلی کی لغت کی گئی اور جن لوگوں نے اس تبدیلی پر زور دیا انہیں کافروں و بدعتیوں کہا گیا۔ یہاں اس حقیقت پر زور دینا مقصود ہے کہ سامتی یا جاگیردارانہ نظام کے تقاضے اور تھے اور صنعتی نظام کے اور اور سوشلسٹ نظام کے اور ہیں لیکن تاریخ عالم کا یہ ایک عجوبہ ہے کہ جس طرح مغرب میں کلیسا نے عام طور پر برسر اقتدار طبقے کا ساتھ دیا، اسی طرح اسلام کی تاریخ میں بھی چند نفوس قدسیہ اور آزاد راہوں کو چھوڑ کر عام طور پر ایسے علماء برسر اقتدار طبقے کو جلد ملتیر آگئے جو بجائے بنیادی مسائل پر غور کرنے کے اور سماجی تبدیلیوں کا ساتھ دینے کے عام مسلمانوں پر اپنا اثر قائم رکھنے کے لیے فقہ کے خاص اصولوں کی پابندی پر زور دیتے رہے، یا اپنے محدود دائرے میں اپنی قیادت کو کافی سمجھتے رہے اور دنیوی معاملات میں قیادت کو بادشاہوں یا فاتحوں یا فوجیوں پر چھوڑ کر مطمئن ہو گئے۔ دین کی سامتی کے لیے اس کے دنیوی پہلو پر جو توجہ ضروری تھی وہ نہ ہو سکی مثلاً جمہوریت کا موجودہ تصور اسلام میں نہیں ہے مگر جمہوریت کی روح موجود ہے۔ جب انقلاب فرانس کے بعد مساوات، اخوت، حریت کا نعرہ بلند ہوا اور اس سے پوری دنیا متاثر ہوئی تو اس کی گونج اول تو اسلامی دنیا تک دیر میں پہنچی، دوسرے قدیم نظام تعلیم نے چونکہ ذہن کو فروعات میں الجھے رہنے کا عادی بنا دیا تھا اور علوم دینیہ کی تحصیل ایک ایسا طبقہ کرتا تھا جو دنیوی علوم کے بڑھتے ہوئے سرمایے سے کماحقہ واقف نہ تھا، اس لیے جس طرح برہمن اپنی ذات کے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے منسکرت کی تعلیم کو عام نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی طرح علماء بھی علوم دینیہ کی تعلیم صرف ایک خاص طبقے کے

اسلمے ایجاد کر ڈالے۔ اموس کہ وہ اب تک اسی روش پر چلے جا رہے ہیں۔ نہیں معلوم
اب مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔“

— اقتباس از علی گڑھ تحریک / ۱۰۵، ۱۰۶

میں دراصل اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ یورپ نے ازمنہ وسطیٰ کی جن ذہنی پابندیوں
اور فکر پر احتساب سے نشاۃ ثانیہ کے دور میں آزادی حاصل کر لی۔ اسلامی دنیا نے یہ کوشش
شاہ ولی اللہ، سرسید اور جمال الدین افغانی کے ذریعہ اپنے اپنے دائرے میں کی مگر دراصل
مجموعی طور پر یہ احتساب اور پابندی ابھی تک موجود ہے۔ میرے نزدیک یورپ میں دور جدید
صنعتی انقلاب، انقلاب فرانس، انیسویں صدی کی سائنس، مارکس، تعلیم، روسی انقلاب اور
بیسویں صدی کی ساری ذہنی و فکری ترقی اس ذہنی آزادی کی مرہون منت سے جس نے ایک
طرف حریت فکر پر پابندی کو ختم کیا، دوسری طرف سماجی اور سیاسی زندگی میں زیادہ سے زیادہ
لوگوں کی فلاح کو قدر بنایا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ایسی تعلیم رائج کی کہ وہ خدمتِ خلق،
محبت اور سماجی انصاف کو عام کرنے میں لگ جائیں۔ اسلامی دنیا میں مجموعی طور پر یہ نشاۃ ثانیہ
کا دور کہیں پورے طور پر نہیں آیا۔ جہاں آیا وہاں چند ہی معاملات میں نشاۃ ثانیہ کے ثمرات
ظہور میں آ سکے۔ دوسرے اسلامی دنیا نے صنعت و حرفت کی طرف پوری توجہ نہ کی۔ نہ دنیوی علوم
کے فروغ میں دل کھول کر حصہ لیا۔ اس نے انجینیری، ڈاکٹری، جراحی کے کاروبار میں غیر مسلموں
کی اجارہ داری تسلیم کر لی۔ اپنے انجینیر، ڈاکٹر، جراح اور اہل حرفہ پیدا نہیں کیے۔ ان کے مقابلہ
میں دربار اور فوج کو زیادہ اہمیت دی۔ زمیندار کو زمین دے کر وہ بے فکر ہو گئی۔ اس
زمین کے مناسب استعمال اور پیداوار کے بڑھانے اور کانٹوں کے استعمال پر پوری توجہ
نہیں کی۔ آخر یہ کیا بات ہے کہ لوہے سے صرف ہل اور تلواریں بنائی گئیں اور سونے چاندی
اور ہیرے نکال کر دولت جمع کی گئی مگر زیر زمین معدنیاتی خزانے پر اس کی نظر کم گئی۔ علماء
سے توقع کی جاسکتی تھی کہ وہ اسلام کی روح کو اور اس کی حیات بخش اور حیات آفریں

وقت کو عام کر کے، عام اسلامی دنیا میں زندگی کی رو دوڑا دیں گے مگر وہ عموماً اس جاگیر دارانہ نظام اور اس شہنشاہیت کی پشت پناہی میں لگے رہے جو رفتہ رفتہ بے وقت کی راگنی ہوتی جا رہی تھی۔ میرے نزدیک ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد، قدیم ہندوستان کے ذاتیات میں جکڑے ہوئے اور تنگ حصاروں میں پناہ گزین لوگوں کے لیے ایک تازہ ہوا کاجوٹ کا تھی، جو نظام مسلمان اپنے ساتھ لائے تھے، اس میں نسبتاً علم کو عام کرنے اور سماج کی بہتر تنظیم کی صلاحیت تھی مگر جب یہ صلاحیت جاتی رہی تو قدیم ہندوستان اور ازمندہ سلاطین کے ہندوستان دونوں کو مغرب کے زیادہ فعال، زیادہ ہمہ گیر، زیادہ حیات آفریں، زیادہ سماجی خیر اور دنیوی فلاح رکھنے والے نظریات نے جن کے پیچھے روشن خیالی کے دور

Age of Enlightenment کی روشنی کی کرن تھی، اس پس ماندہ، جامد، تنگ نظر، اختلافات، رنجشوں، خود غرضیوں اور فروعات میں گھرے ہوئے نظام کو شکست دے دی۔ یہ بات کسی غلامانہ ذہن یا مغرب سے موعوبیت کی بنا پر نہیں کہی جا رہی ہے، یہ اس وجہ سے کہی جا رہی ہے کہ میرے نزدیک انسانی تہذیب ایک اکائی ہے۔ اس زمانے میں اس کی قیادت ایشیا اور افریقہ نے کی۔ پھر یہ قیادت عربوں کے ذریعے سے یورپ کو ملی اور آج تک یورپ اور امریکہ نے اس کارواں کی قیادت کی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ فکر کے دائرے میں بھی مغربی حلقے کا کارنامہ کیفیت و کمیت کے لحاظ سے کسی سے کم نہیں ہے۔ علوم کے لحاظ سے اس کا سرمایہ دوسری تمام تہذیبوں کے سرمایے پر فوقیت لے گیا ہے۔ فطرت کی تسخیر اور مادی سائنس کی مراد انی کے لحاظ سے اس کا جواب نہیں ہے۔ سائنس اور ٹکنالوجی میں اس نے صدیوں کا کام برسوں میں کیا ہے۔ اگر صرف اسلامی علوم کو لیا جائے تو یورپ اور امریکہ نے اسلام پر جو تحقیق کی ہے وہ باوجود بعض فطری مجبوریوں کے، مجموعی طور پر اسلامی مورخوں اور محققوں سے بن نہ سکی۔ میرے نزدیک ان سب ترقیوں کا راز حریتِ فکر میں ہے اور جب تک اسلامی دنیا حریتِ فکر کو نہ اپنائے گی، دنیا اور دین دونوں کے دائرے میں کوئی قابل ذکر ترقی نہ کر سکے گی۔

اس لیے میں نے آج کی گفتگو کے لیے سرسید کے رول کا ذکر ضروری سمجھا۔ سرسید کی دوسری خدمات بڑی عظیم الشان ہیں مگر میرے نزدیک ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے اس عقلیت کو جو روشن خیالی کے دور نے مغرب کو عطا کی تھی اپنا رہنمایا، علم کا جستجو کی اور عقل اور علم دونوں کو فطرت یا Nature میں سمودیا ”فطرت علم کا سرچشمہ ہے اور عقل کی کسوٹی، فطرت سمجھ دار ہے اور فطرت مہربان۔ اگر آدمی فطرت کی بات پر کان دھرا تو وہ کبھی بہک نہیں سکتا۔ اسے تو فطرت کے ارشادات کی پابندی کرنا ہے۔“

سرسید کی تحریک نے رفتہ رفتہ اپنے اثرات دکھائے مگر سرسید کی عظیم الشان ذہنی بیداری کی مہم کا بنیادی کام مسلمانوں کی ذہنی تربیت تھی جس کے لیے رواجی مذہب پر انھیں کاری ضرور لگانی پڑی لیکن وہ ایم۔ اے۔ او کالج کے قصبہ بلند کی زینت بن کر رہ گئی۔ ہندوستانی مسلمانوں کے ذہن پر بیسویں صدی میں سب سے گہرے اثرات امیر علی، ابوالکلام آزاد، نیاز فتح پوری اور اقبال کے پڑے ہیں۔ چاروں نے سرسید سے فیض حاصل کیا، چاروں کو سرسید کی تحریک کی روشنی ہی میں سمجھا جاسکتا ہے مگر چاروں کا علی گڑھ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ ایم۔ اے۔ او کالج جس کی ہمارے رشید صاحب تعریف کرتے نہیں تھکتے، مسلمانوں کی ذہنی قیادت اس لیے نہ کر سکا کہ سرسید نے اس کی خاطر پہلے تو تہذیب الاخلاق میں اختلافی مسائل پر مضامین بند کرنے کا وعدہ کیا اور پھر کالج کی مذہبی تعلیم اس طبقے کے حوالے کر دی جس کی لغت وہ زور شور سے اپنی تحریروں میں کرچکے تھے۔ ظاہر ہے کہ مغربی علوم کی تعلیم اور انگریزی کے ذریعے سے تعلیم کے اچھے نتائج بھی برآمد ہوئے مگر سرسید کا بنیادی کام پورا نہ ہو سکا۔ یہ بنیادی کام ہندوستانی مسلمانوں کو ازمنہ وسطیٰ کے ذہن سے نکال کر روشن خیالی کے دور میں لائے کا تھا۔ سرسید نے کالج کا جو ابتدائی خاکہ بنایا تھا اس میں بھی یہ گنجائش تھی کہ حالات حاضرہ سے باخبر علماء پیدا کیے جاسکیں مگر اس خاکے کے صرف پہلے حصہ پر عمل ہو سکا دوسرے اور تیسرے حصے پر عمل کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ خاکہ یہ تھا :

”پہلا مدرسہ انگریزی کا ہوگا۔ اس میں بالکل انگریزی پڑھائی جائے گی اور تمام علوم و فنون جو کچھ اس میں تعلیم ہوگا سب انگریزی میں ہوگا۔ اس مدرسہ کے لیے دو مقصد سید صاحب کے پیش نظر تھے۔ ایک یہ کہ ”جو لوگ سرکاری عہدوں اور عزتوں کے خواہاں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسرے مسلمانوں میں بھی ایک جماعت اس قسم کی ہو کہ وہ نہایت اعلیٰ درجے کا کمال انگریزی میں حاصل کر لے کیونکہ اس جماعت سے ملک اور ملک کے لوگوں کو اور ترقی تعلیم کو بہت فائدہ ہوگا اور وہ ذریعہ اور ذنب شیوع علم کے بن جاویں گے۔ ان کی بدولت تمام علوم انگریزی سے اردو میں آجاویں گے اور ان کی ذات سے ملک کو منفعت عظیم پہنچے گی۔“

دوسرا اردو مدرسہ۔ اس میں تمام علوم و فنون بہ زبان اردو پڑھائے جائیں گے۔ تیسرا عربی فارسی مدرسہ۔ ان میں ان انگریزی اور اردو مدرسوں کے فارغ التحصیل طلبہ کو جنہوں نے علوم و فنون پڑھ لینے کے بعد عربی یا فارسی لٹریچر و علوم میں کمال حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہو سکا تو ان کی پڑھائی، فارسی عربی میں اعلیٰ درجے تک اس مدرسہ میں ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے کہ نہ اردو کا مدرسہ قائم ہوا نہ فارسی عربی کا اور انگریزی مدرسہ کا بھی صرف پہلا مقصد پورا ہوا۔ ڈاکٹر عبدالحسین نے اپنی کتاب ”ہندوستانی قومیت اور قومی ہندوبد میں لکھا ہے:

”علی گڑھ اس طبقے کے لوگوں کی آرزوؤں اور حوصلوں کا آئینہ بن گیا۔ اس میں محض خاندانوں کے لڑکے بقدر ضرورت جدید تعلیم حاصل کرتے تھے لیکن زیادہ زور ایسے وضع و لباس، اخلاق و آداب، کھیلوں اور ورزشوں پر دیا جاتا تھا جن کے ذریعے سے انگریز جاگوں کی خوشنودی اور قربت حاصل ہو سکے۔ .... یہ کی اسلامی تحریک کے دوسرے پہلوؤں سے علی گڑھ کا مدرسہ قریب، قریب بے تعلق رہا۔ ان کے مذہبی افکار تو دراصل مسلمانوں کے کسی طبقے میں مقبوا ہی نہیں ہوئے، لیکن اردو ادب پر اور مسلمانوں کی عام ذہنی زندگی پر جو زبردست اثرات انہوں نے ڈالے

وہ نیا، تہرہ راست، بغیر علی گڑھ کے توسط کے، انفرادی طور پر، علی گڑھ کے بعض طلباء میں جنہیں سرسید سے ذاتی سابقہ رہا، ان کے علمی ذوق، ان کی آزادی فکر، ان کے حوتی اصلاح اور حکومت کے مقابلے میں ان کے وقار اور خودداری کا شائبہ ضرور پیدا ہو گیا۔“

سرسید کے متعلق ان کے دور کے خاصے پڑھے لکھے اور سمجھ دار لوگوں کا عام تاثر اگر کے ان اشعار سے واضح ہو جائے گا:

حاضر ہوا میں خدمت سید میں ایک بات   افسوس ہے کہ ہونہ سکی کچھ زیادہ بات
بولے کہ تجھ پہ دین کی اصلاح فرض ہے   میں چل آیا یہ کہکے کہ آداب عرض ہے
آئے دیکھیں کہ اگر نے جسے دین کی اصلاح کہا ہے اور جسے اُس زمانے میں نچریت، بے دینی
الحاد اور کفر کا نام بھی دیا گیا تھا، دراصل کیا تھی:

خدا نافع، صانع تمام کائنات کا ہے۔ اس کا کلام اور جس کو اس نے رسالت پر مبعوث کیا ہرگز خلاف حقیقت و خلاف واقعہ نہیں ہو سکتا۔ کلام مجید کلام الہی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں خلاف حقیقت معلوم ہوتی ہیں یا تو ہم نے ان کا مطلب غلط سمجھا ہے یا حقیقت یا واقعہ کو غلط سمجھا ہے۔ دینیات میں سنت نبوی کی اطاعت میں ہم مجبور ہیں اور دنوی امور میں مجاز۔ احکام منصوصہ احکام دین بالیقین ہیں اور باقی مکمل اجتہادی اور قیاسی سب ملتی ہیں۔“

عقل جس سے سرسید کی مراد Rationalism نہیں بلکہ تجرباتی عقل یعنی Empirical Reason ہے، نیچر اور قوانین کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے:

”شخصی عقل اور انسانی عقل یا عقل کلی میں فرق ہے۔ ایک شخص کی عقل کی غلطی دوسرے شخص کی عقل سے اور ایک زمانے کی عقلوں کی غلطی دوسرے زمانوں کی عقلوں کی غلطی سے صحیح ہو جاتی ہے۔ اس تجرباتی عقل کے علاوہ کوئی اور رہنا نہیں ہونا

چاہیے۔ اجماع امت یا اجتہاد ائمہ واجب التعمیل نہیں ہے۔ ہر تعلیم یافتہ اور صحیح عقل
مسلمان اس بات کا عقیدہ ہے کہ ان مسائل میں حق کی بابت کوئی نقص صریحی موجود
نہیں ہے اپنی عقل اور بصیرت کے مطابق اسلام کی تعبیر کرے۔“

”مذہب اسلام ان بندشوں کو توڑنے آیا تھا حنظرت یا نیچر پر لوگوں نے باندھی
تھیں اور کوئی نئی بندش نیچر یا خدا کے دین پر باندھے نہیں آیا۔ اس نے میڈیوں کی
میڈیوں کو توڑا ہے اور کوئی نئی میڈی یا ہتھکڑی نہیں ڈالی ہے۔ اس نے یورپ کی
آزادی کا، فطرت، نیچر کے مطابق لوگوں کو دیا ہے اور اس کو ان کا دین بلکہ خدا
کا دین بتایا ہے۔ بس اوپر کی بندشوں کو توڑنے دو اور ٹھیک مذہب اسلام
کو، نیچر کو، خدا کے دین کو، خدا کے مذہب کو چمکنے دو۔ جو چمکے گا اور کسی کے
چھپائے نہیں چھپے گا۔“

”مضامین سرسید“ (شائع کردہ: شیخ محمد اسماعیل، لاسپور) حصہ پانزدہم ص ۱۱۱
انہوں نے تہذیب الاخلاق کے پہلے پرچے میں ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجے
کی تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا تھا۔ تہذیب سے ان کی مراد انسان کے تمام افعال
ارادی اور اخلاق اور معاملات اور معاشرت، تمدن، طریقہ تمدن اور صرف اوقات اور علوم
اور ہر قسم کے فنون دہن کو اعلیٰ درجے کی عمدگی پر پہنچانا اور ان کو نہایت خوبی اور خوش اسلوبی
سے برتنا تھی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ان کے نزدیک ان چیزوں میں تہذیب کی
ضرورت شدید تھی۔

آزادی رائے، درستی عقاید مذہبی، خیالات و افعال مذہبی، تدقیق بعض مسائل
مذہبی، تصحیح بعض مسائل مذہبی، تعلیم الممال، سامان تعلیم، عورتوں کی تعلیم نیز فن و حرفہ۔
اس کے بعد اخلاقی، معاشرتی اور معاشی زندگی کی بلیں اور شقوں کا ذکر ہے جن کی
اصلاح و ترقی تہذیب الاخلاق کے مقاصد میں داخل تھی۔ ان کے عنوانات حسب ذیل

تھے :

خود غرضی، عزت، اور غیرت، ضبط افادات، اخلاق، صدق مقال، دوستوں سے راہ و رسم، کلام، منہج، طریق زندگی، صفائی، طرز لباس، طریق اکل و شرب، تدبیر منزل (انتظام خانہ اری)، فلاح و کوشش کی حالتیں، اثریت ازدواج، غلامی، رسومات شادی، رسومات غمی، ترقی زراعت، تجارت۔

میں نے یہ عنوانات اس لیے بیان کر دیے کہ اس سے سرسید کی نظر کی جامعیت کا اندازہ ہو جائے اور یہ سمجھ معلوم ہو جائے کہ عقاید، عبادات، معاملات، تینوں پر ان کی نظر تھی اور وہ ایسے عقیدہ پر زور دینا چاہتے تھے جس کے ذریعے سے معاملات پر حالات حاضرہ کی روشنی میں پوری توجہ کی گنجائش نکل سکے اور محض فقہاء و علما کے نظریات یا رسم و رواج کے بندھنوں کی وجہ سے پوری قوم کی ترقی میں خلل نہ پڑے۔ سرسید نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے علماء تک شریعت کے بعض احکامات کی تعلیم گول کر جاتے تھے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز اپنی بیوہ بہن کو تفسیر قرآن کا درس دیتے وقت نکاح بیوگان کے احکام حذف کر جاتے تھے۔ سرسید کا خیال یہ تھا کہ قرآن کی رو سے ایک جو رو ہونی چاہیے اور ایک سے زیادہ کی اجازت بعض خاص صورتوں کے لیے ہے ورنہ خدا کو معلوم ہے کہ ایک سے زیادہ عورتوں میں عدل کرنا مرد کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ سود کو جائز سمجھتے تھے، جہاد کو صرف مذہب کے دفاع کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ وہ شخصی حکومت کے خلاف تھے اور محدود بادشاہت کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک پریذیڈنٹ جس کو لوگ پسند کریں اس کو اسلام پسند کرتا ہے۔ وہ دولت کے ایک جگہ اکٹھے ہونے کو غلط سمجھتے تھے وہ مذہب کے لحاظ سے اپنے آپ کو ریڈیکل سمجھتے تھے۔ انھوں نے صاف کہا کہ جس ملک میں مسلمان محکوم ہوں اور انھیں مذہبی آزادی حاصل ہو وہاں ان کو حکومت کے قوانین کی پابندی کرنا چاہیے۔

اگر سرسید کے مذہبی خیالات کالج میں پڑھائے جاتے، اگر ان کی تفسیر بھی دوسری تفسیروں کے ساتھ درس کا جز ہوتی، اگر ان کے ابتدائی خاکے کے مطابق انگریزی کے مدرسے کے علاوہ اردو کا مدرسہ اور عربی فارسی کا مدرسہ بھی ہوتا اور اگر انگریزی مدرسے کے صرف ایک تسمد کی فکر نہ ہوتی بلکہ دوسرے پر بھی توجہ ہوتی، تو وہ ذہنی انقلاب عمل میں آسکتا تھا جو سرسید کا حقیقی مقصد تھا۔ لیکن مشکل یہ ہوئی کہ قدامت پرست مسلمانوں نے انگریزی تعلیم کے اوپری ذائد پر ہی توجہ کی اور صرف ملازمتوں کے حصول کا ہی ذریعہ سمجھا۔ اگر وہ مغربی علوم و ادب انگریزی ادب کے سارے بنیادی انکار و اقدار کا خیر مقدم کرتے تو یقیناً یہ آتش نمرود اسی طرح ان کے لیے گلزار بن جاتی جس طرح حضرت ابراہیمؑ کے لیے بن گئی تھی۔

بات یہ ہے کہ سائنس اور علوم جدیدہ یا مشین اور صنعتی کمالات سے واقف ہونا کافی نہیں ہے۔ ان کی روح تک پہنچنا ضروری ہے۔ ہندوستان میں عموماً اور ہندوستانی مسلمانوں میں خصوصاً ایک دو شاخا پن (Dichotomy) ہے۔ یہ معلومات، وسائل، ہنر حاصل کرنے پر اس لیے تیار ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، مگر ان کے پیچھے جو ذہن ہے اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔

سرسید کو کالج کی خاطر اپنے مذہبی خیالات کی اشاعت ترک کرنا پڑی۔ کالج کے قیام کے سلسلے میں انھیں انگریز پرنسپلوں کو اپنی سیاست کو بھی قبول کرنا پڑا۔ اس وقت کی یہ مجبوری یا سمجھ میں آتی ہیں مگر یہ حیرت کی بات ہے کہ آج بھی ہندوستانی مسلمان مذہب کے سلسلے میں سرسید کا پوری طرح ہم نوا نہیں ہے۔ آج بھی اجتہاد، جس کی ضرورت پر سرسید نے اتنا زور دیا تھا اور جس کو اقبالؒ نے بھی اپنے فکرمیں ایک مرکزی حیثیت دی ہے، ہندوستانی مسلمان کو ایک خطرہ نظر آتا ہے۔ مغرب جو صلیبی جنگوں کے اثرات کی وجہ سے اسلام کے ساتھ انصاف نہ کر سکا تھا۔ آج مستشرقوں کے اثر سے اسلام کے آفاقی پیام کی اہمیت کو محسوس کرنے لگا ہے۔ شافعی، غلکری، واٹ، برنارڈ لیوس اور کنیٹ ویل اسمتھ کے خیالات اس

سلسلے میں قابل غور ہیں۔

ہندو ذہن عقائد میں شروع سے خاصا لچک دار ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہندوستانی مسلمان کیوں خوفزدہ اور اپنے حصار میں بند ہے۔ نئے افکار سے خطرہ تمام مذاہب کو ہے صرف اسلام کو ہی نہیں۔ اسلام اپنے چند سادہ عقاید اور ایک عملی تعلیم کی وجہ سے ان نئے افکار کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہندوستانی اسلام جدید دور میں اپنا خاصا اہم رول ادا کر سکتا ہے اور معاملات میں چند اخلاقی اور سماجی قدروں کو اپنا کر محنت اور خدمت خلق پر زور دے کر اپنے حلقہ اثر کو وسیع کر سکتا ہے مگر وہ اول تو علماء کی قیادت کے زیر اثر اور دوسرے ازمندہ وسطیٰ کے ذہن سے چپکے ہوئے ہونے کی وجہ سے اور تیسرے جاگیردارانہ مزاج پر اصرار کرنے کی وجہ سے، ہر اس اصلاحی کوشش کی مخالفت کرتا ہے جو خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وقت اور حالات کا تقاضا ہے، اس سلسلے میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں :

۱۔ عرب اور اسرائیل کی کشمکش میں اسرائیل کی فتح صرف امریکہ کی مدد کا نتیجہ نہیں، بلکہ دراصل جدید ذہن اور ازمندہ وسطیٰ کے ذہن کی لڑائی ہے اور عربوں کی شکست مجموعی طور پر ازمندہ وسطیٰ کے ذہن کی شکست ہے۔

۲۔ ہندوستان میں سوشل رفارم کا جو سلسلہ رام موہن رائے سے شروع ہوا اس کا قدرتی نتیجہ ہندو کو ڈبل تھا۔ ہندوؤں نے جو اس معاملے میں مسلمانوں سے بہت پیچھے تھے۔ اتنی انقلابی تبدیلی کو قبول کر لیا مگر تعددِ ازدواج کے متعلق علماء کے اثر سے ہندوستانی مسلمان اب تک ہر اس تحریک کی مخالفت کرتا ہے جو تعددِ ازدواج پر تھوڑی سی پابندی بھی لگانا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ذاتی گفتگو کا حوالہ دینا شاید بے جا نہ ہو۔ جس زمانے میں مولانا حفظ الرحمن مرحوم زندہ تھے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انگریزوں کے کونسل کے جلسوں میں شرکت کے لیے یہاں آتے تھے، تو اکثر مختلف مسائل پر ان سے تبادلہٴ خیالات ہوتا تھا۔

اب اخباروں میں یہ اطلاع آئی کہ پاکستان نے تعدد از دواج پر پابندی لگائی ہے اور اب دوسری شادی کرنے کے لیے ایک ٹریبونل کی اجازت ضروری ہے جس میں ایک ماہر قانون اور ایک عالم ہوگا، تو میں نے مولانا سے کہا کہ ہندوستان میں آپ کب اس قسم کا قانون لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اس قانون سے میں متفق ہوں مگر ہندوستان کی یگوار حکومت کو ایسا قانون بنانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے بعض دوسرے نامی مالک کا حوالہ دیا جہاں اس سے زیادہ ریڈیکل قوانین بنائے گئے ہیں مگر مولانا نے یہ بات سننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مسلم حکومتوں کو یہ حق ہے مگر غیر مسلم حکومتوں کو نہیں۔ میرے نزدیک اگر ایک یگوار حکومت مسلمان دانشوروں، مسلمان قانون دانوں، وکیلوں، علماء اور سنجیدہ اور ذمہ دار اشخاص کے مشورے سے ایسا قانون بنائے تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ قانون کے سلسلے میں ایک نکتہ اور اہمیت رکھتا ہے۔ آج بھی ہندوستان کے بہت سے مسلمان شرع محمدی کے بجائے رواجی قانون پر چلتے ہیں۔ تعلقہ داروں اور زمینداروں میں یہ میلان عام رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ رواجی قانون شرع محمدی کے خلاف پڑتا ہے اور دوست کو چند باتھوں میں مخصوص رکھنا چاہتا ہے۔ بڑے لڑکے کو زیادہ حق دیتا ہے اور بڑکیوں کو عام طور پر ان کے جائز حق سے محروم رکھتا ہے۔ ہماری عدالتیں اس رواجی قانون پر چلنے کی اجازت دیتی ہیں اور علماء اس سلسلے میں کوئی احتجاج نہیں کرتے۔ اسی طرح تعدد از دواج کے سلسلے میں یا طلاق کے سلسلے میں بھی، عام مسلمان کو اگر اس کی اجازت ہو کہ وہ یا تو شرع محمدی کی پابندی کرے، یا ملک کے قانون کی، تو ایسی صورت میں بیچ کی ایک راہ پیدا ہو سکتی ہے۔

اسی طرح خاندانی منصوبہ بندی کا مسئلہ ہے۔ ماہرین اقتصادیات اب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر آبادی کی بڑھتی ہوئی تعداد کو نہ روکا گیا تو کچھ عرصے بعد غذا کا وہ سرمایہ جو زمین سے حاصل ہو سکتا ہے نا کافی ہو جائے گا۔ دوسرے صاف ستھرے گھروں اور کھلی فضا میں

رہنے کا تصور خواب بن جائے گا۔ اب بھی بڑے شہروں کی گنجان آبادی میں کتنے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے آسمان نہیں دیکھا، دریا اور سمندر سے ناواقف ہیں، پڑھا لکھا طبقہ عام طور پر اس بڑھتی ہوئی آبادی کو خطرہ سمجھتا ہے، لیکن نچلے طبقے میں چونکہ ایک تو مالی پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں اور زندگی کی سختیوں کا زیادہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور تعلیم کی کمی اور سنجیدہ تہذیبی مشاغل سے محرومی ہوتی ہے، اس لیے تفریح، جنسی عمل میں ممکن ہے جس کا نتیجہ بچوں کی کثرت ہے۔ بقول اکبر :

عاشقی قیدِ شریعت میں جو آجاتی ہے جلوہ کثرتِ اولاد دکھا جاتی ہے

علماء سے توقع یہ تھی کہ وہ وراثت، طلاق، تعددِ ازدواج، خاندانی منصوبہ بندی کے متعلق قرآن کی روت سے استفادہ کر کے، جدید حالات اور جدید مسائل سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کریں گے مگر اس معاملے میں علماء کوئی اقدام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان طبقے میں جو ان مسائل سے دوچار ہیں، یہی احکام کی طرف سے غفلت، رفتہ رفتہ مذہب سے بے نیازی کی شکل اختیار کرتی جاتی ہے اور محض خالی غولی اسلام کا نام لے کر اپنی زندگی کو بالکل غیر مذہبی بنانے کا میلان ترقی کرتا جا رہا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ رویتِ ہلال کے متعلق ہلال الجھنیں پیدا ہوتی ہیں مگر ان کا کوئی حل نہیں نکالا جاتا۔ پاکستان میں جب جنرل ایوب خاں نے اس سلسلے میں اقدامات کیے تو علماء نے ان کی سختی سے مخالفت کی اور عام مسلمانوں کی بڑی تعداد نے ان کا ساتھ دیا۔

چند روشن خیال علماء کو چھوڑ کر مجموعی طور پر ہندوستان کے علماء تقلیدی رہے ہیں۔ انہوں نے اجتہاد کے مسئلے پر کما حقہ غور نہیں کیا۔ شبلی جب علی گڑھ ایم۔ اے۔ او کالج سے مایوس ہوئے تو انہوں نے ندوۃ العلماء میں حریت پسند اور حالاتِ زمانہ سے باخبر علماء پیدا کرنے کی سعی کی مگر جیسا کہ شرر نے لکھا ہے، علماء سے شبلی بری طرح پٹے اور ان کا یہ خواب کہ روشن خیال علماء پیدا کریں گے، پارہ پارہ ہو گیا، ہاں ادھر ادھر اپنے بعض نقوش

چھوڑ گیا۔ دیوبند کے علماء نے چونکہ مذہبی نقطہ نظر سے انگریزوں کی غلامی پر احتجاج کیا اور سرسید نے مجموعی طور پر انگریزوں سے تعاون پر زور دیا اس لیے بہت سے لوگ دیوبند کے علماء کو ترقی پسند اور سرسید کو آزادی ہند کا مخالف سمجھتے ہیں، حالانکہ دیوبند کے علماء کا یہ سیاسی رول، سیاست کے شعور پر مبنی نہیں تھا، ایک خاص مذہبی فکر کا نتیجہ تھا جس میں انگریز اور اس کی ہر چیز سے تعاون مذہب کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اس لیے میرے نزدیک ہندوستانی سیاست میں جمعیتہ العلماء کی قوم پرستی اور ہندوستان کی سیاست سے ہم آہنگی کو قابل تعریف ہے مگر اس لیے اہم اور معنی خیز نہیں ہے کہ موجودہ سیاست کے بیچ و خم کو سمجھے بغیر اور موجودہ ذہن، اس ذہن کے طریقہ فکر اور اس کی زبان کو استعمال کیے بغیر اور سائنس اور ٹکنالوجی نے جو عالمی مسائل پیدا کیے ہیں ان سے پوری طرح آشنا ہوئے بغیر، سیاسی رول معنی خیز اور دور رس نہیں ہو سکتا۔ میرے نزدیک تہذیبی تصور میں انقلاب کے بغیر ریاست میں بھی کوئی انقلاب نہیں لایا جاسکتا۔ سرسید کے تہذیبی تصور میں اس ذہنی پہلو کا پورا احساس موجود ہے جو دین میں بھی اہمیت رکھتا ہے یعنی معاملات اور اس تہذیبی تصور سے، زندگی کے تمام شعبوں یہاں تک کہ سیاست میں بھی انقلابی تبدیلیاں ممکن ہیں۔ اس لیے سرسید کے بنیادی تصورات اور ان کے عملی پروگرام میں جو وقتی ضرورتوں کے مطابق تھاف و فرق کرنا پڑے گا۔ یہ بنیادی تصورات آج بھی ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، البتہ ان کے وقتی پروگرام کو گلدستہ طاق نسیاں بنانا پڑے گا۔

کہا جاسکتا ہے کہ سرسید روشن خیالی کے دور کے تصورات اور انیسویں صدی کی سائنس سے بہت مرعوب تھے اور ان کی یہ ذہنی مرعوبیت ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یہاں میرے نزدیک ایک منطقی غلطی ہے۔ عالمی سرمایہ افکار پر ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا اور ہمارا اپنا سرمایہ افکار بھی صرف ہمارا نہیں ہے۔ دراصل افکار و علوم میں اس قسم کی دیواریں اس ازمنہ وسطیٰ کے ذہن کی نشاندہی کرتی ہیں جو پھیلاؤ کے بجائے

سکھنے پر، نشر و اشاعت کے بجائے حفاظت پر، جذب و انجذاب کے بجائے ہر ہیر و نی اڑ
کو کاٹ کر پھینک دینے پر زور دیتا ہے۔ میرے نزدیک ہندوستانی مسلمانوں کی موجود
ذہنی کیفیت کی ذمہ داری بڑی حد تک اس سمٹے ہوئے ذہن، اس نقاب اور حجاب کی
عادی طبیعت اور اس علیحدگی پسندی پر ہے جو ہر میل میں مصیبت دکھتی ہے، ہر نئی تحریک
کو ایک نیا خطرہ سمجھتی ہے اور جسے آج کی زندگی بلاؤں کا ایک ہجوم نظر آتی ہے جو ہمارے
مسلمانوں کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔

میرے نزدیک سرسید کے بنیادی افکار کی روشنی میں ابوالکلام آزاد، نیاز فتح پوری
اور اقبال کی اجتہاد سے دلچسپی کی معنویت واضح ہوگی۔ اقبال صرف شاعر نہ تھے۔ انھوں
نے تقدیرِ اُسم اور عالمِ اسلام کے مسائل پر جس طرح غور کیا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ
جدید دور کے امکانات سے واقف تھے اور وہ روایت کا اس طرح استعمال کرنا چاہتے تھے
کہ وہ اجتہاد کے لیے دروازہ کھول سکے۔ سرسید کی تفسیر اور اقبال کے الہیات کی تشکیل
من و یزداں اور ابوالکلام آزاد کی سورہ فاتحہ کی تفسیر کو درسیات کی بنیاد بنانا چاہیے۔ اس
کے علاوہ سرسید کے اس مکان کو جواب کھنڈر ہے اور جو زبانِ حال سے ہماری توجہ کا شاک ہے،
جلد سے جلد دوبارہ تعمیر کر کے اس میں ایک ایسا علمی تحقیقی ادارہ قائم کرنا چاہیے جو سرسید
کے مجوزہ تیسرے مدار سے کی ضروریات پوری کر سکے۔ اس میں صرف وہ لوگ لیے جائیں جو
ایک طرف اسلام اور دیگر مذاہب سے گہری واقفیت رکھتے ہیں اور دوسری طرف جدید علوم
میں کم سے کم ایم اے کی ڈگری رکھتے ہیں۔ اس ادارے کو تہذیب الاخلاق بھی دوبارہ
جاری کرنا چاہیے اور مستشرقین کی تحقیقات کی مدد سے اہل مشرقی اور مغربی علوم کے سہارے
ان تمام مسائل پر تحقیق و تدقیق کرنا چاہیے جو ہندوستان میں اسلام کے حیات بخش اور حیات
آفریں رول کے لیے ضروری ہیں۔ آج مسلمانوں کی ذہنی قیادت نہ صرف علماء کر سکتے ہیں نہ
سیاسی پارٹیوں سے وابستہ اور طاقت کے جویا ایڈر، نہ حکومت سے وابستہ حضرات، نہ محض

خلافت کو شعار بنانے والے حضرات۔ اس ذہنی قیادت کے لیے جمہوریت پر اعتماد ضروری ہوگا۔ موجودہ مسائل کا ہمدردی سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ تشکیک کو بھی ایمان کی ایک منزل سمجھنا پڑے گا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے پیدا کردہ مسائل سے خوفزدہ ہونے کے بجائے ان میں اپنا راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ حریت فکر کو اپنانا پڑے گا اور مذہبی مسائل میں سنجیدہ اور پرظہر اخلاقات کی گنجائش رکھنا ہوگی، یہاں تک کہ جو لوگ مذہب کی اہمیت سے سرے سے انکار کرتے ہیں، ان کو بھی مولانا حسرت کی طرح ایک مذہب کا پیروانا بننا پڑے گا۔

کنیٹ ویل اسمتھ نے آزاد ہندوستان کے مسلمانوں کے رول کی طرف اپنی کتاب *Islam in Modern History* میں جو اشارہ کیا ہے وہ نہایت معنی خیز ہے۔ اسلام ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت نہ ہوتے ہوئے، ہندوستان میں ایک اہم اخلاقی اور سماجی رول ادا کر سکتا ہے تو اس سے نہ صرف ہندوستان کو بلکہ ساری دنیا کو فائدہ پہنچے گا۔ دیکھنا ہے کہ ہندوستانی مسلمان اس فریضے کی طرف کب متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے صرف اسلام کی فعال اور آفاقی تعلیم کو مسلمانوں میں عام کرنا ہی نہیں ہوگا بلکہ مسلمانوں کو سماجی خیر اور رفاه عام کے ایسے کام بھی شروع کرنے ہوں گے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہ ہوں۔ عیسائیوں اور پارسیوں کے خراتی اسپتال اور اعلیٰ تعلیم کے ہندوؤں، عیسائیوں کے اداروں کے نمونے پر مسلمانوں کو بھی بہت سے ایسے ادارے کھولنے پڑیں گے جو سب کے لیے ہوں۔ ہندوستان میں اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہندوستانیوں کے سارے مسائل سے گہرا تعلق رکھے اور بھی ہندوستانیوں کے دکھ سکھ میں حصہ لے۔ وہ صرف حقوق کا مطالبہ نہ کرے، فرائض پر بھی دھیان رکھے۔ وہ نہ اسلام کے شاندار سرمایے کے کسی قابل قدر حصے کو چھوڑنے پر آمادہ ہو نہ ہندوستان کے شاندار امانی کے قابل قدر حصے سے علیحدگی پر فخر کرے۔ کبھی کبھی دوسروں کے راستے پر چل کر بھی اپنا راستہ ملتا ہے۔ کبھی کو ایک راستہ ترکستان ہو کر بھی جاتا ہے۔

”تاؤ“

اس تماشاکاہ عالم میں طرح طرح کے لوگ اور شخصیتیں ہیں۔ رنگارنگ نقش و نگار۔ نئے روپ اور چہرے۔ ایک آئینہ خانہ کہئے۔

زرا تاؤ کو دیکھئے لانا قند، دبلے پتلے سوکھے۔ پڑھنے لکھنے میں چٹپن ہی سے ان کا جی نہیں لگا سدا کو رے ہی رہے بس شدید سیکھ گئے۔ نہ کوئی کام وام آیا۔ انھوں نے شادی نہیں کی۔ نہ کوئی آگے تمنا نہ پیچھے۔ دنیا کے جھنجھٹوں بھٹروں اور آلا کشوں سے آزاد مبرا اور منزہ تھے۔

پہلے تو ایسا بہت ہوتا تھا کہ خاندان میں کوئی ایک صاحب ثروت ہوتا تو بہتوں کی زندگی زیر سایہ بسر ہو جاتی۔ امیر غریب کی پہچان مشکل سے ملتی۔ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو پاتی۔ اب زمانہ اور ہے۔ اپنی اپنی پڑی ہے۔ مگر کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی پڑے ہیں۔

تاؤ کی ساری عمر شیخ اعظم کے یہاں بسر ہو گئی۔ جوانی سے بڑھاپے کی منزل آگئی۔ اور پتہ ہی نہ چلا کہ جوانی نے ایک شعلہ مستعل کی طرح کب چمکے سے منہ موڑ لیا۔ بہار کب آئی اور گئی۔ نہ مست جوانیں چلیں، نہ پھول کھلے۔ نہ سوکھے سداؤں۔ نہ بھرے بجاؤں۔

شیخ صاحب سے ان کا دور کارشتہ لگتا تھا۔ ایک رکن خاندان کی حیثیت کے ساتھ ساتھ وہ بیک وقت کئی حیثیتوں کا مرکب مجموعہ نظر آتے تھے اور یہ سمجھنا دشوار سے دشوار تر تھا کہ یہ سلسلہ دراز کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر جا کر ختم ہوتا ہے۔

تنہا اب بھی بہت تھا۔ پھر تیلے۔ کھٹ پٹ کسی نہ کسی کام میں جیسے ہی رہتے۔ کہیں جانا ہوتا تو جھٹ پنڈلیوں میں فوجی پٹیاں لپیٹ لیتے۔ اور جوتے کے فیتے کس کر نکلتے تو میلوں کی خبر

لاتے۔ ضرورت پڑتی تو پہاڑ پر چڑھ جاتے۔ چھوٹی چھوٹی تیز آنکھوں پر جھکستے سی کمائی کا چشمہ جڑھا رہتا۔ چوڑیدار پانجامہ لمبا کرتا اوپر سے کوٹ یا ولیکوٹ پہنے رہتے۔ کپڑوں کا رنگ کچھ اس قسم کا ہوتا تھا کہ ابلے اور سترے کم نظر آتے۔ نہایت نہ معلوم کب تھے۔

آوازیں کوڑک تھی۔ بعض وقت بچوں کو گھڑک دیتے تو سارا گھر دہل جاتا۔ اور ان کی شیر کی سی بچھاہ سے سہم کر بچے اُدھر اُدھر دبک جاتے۔ ذرا ہی میں ایسے مہربان کہ شیر و شکر ہو جاتے کھلاتے ہنستے ہنساتے۔

شیخ صاحب سے عمر میں بڑے تھے مگر دل سے بڑی عزت بڑا احترام کرتے موج میں آتے تو سر فخر سے اونچا کر کے تعریفیں کرتے۔

”اجی میں یہ کہوں ہوں کہ کوئی آپ سے آپ بڑا آدمی نہیں بن جاتا۔ کوئی بات تو ہے میرے اعظمیاں میں جو اتنے بڑے رتبہ پر پہنچے۔ دیکھو اللہ نے دماغ کیسا دیا ہے دنیا مانتی ہے ان کو۔ اور محنت کا پھل تو ہمیشہ میٹھا ہووے ہے۔“

ملاسا مالیشان مکان تھا۔ مگر ان کو اپنے لئے کسی خاص الگ جگہ کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں موقع دیکھتے پلنگ بچھا لیتے کبھی کبھی حفاظت کے خیال سے کبھی کوئی بچہ اکیلا ہے اس کے پاس۔ سردی پڑ رہی ہو جب بھی برآمدے میں سو جاتے۔ کھانا کسی کے ساتھ نہیں کھاتے تھے۔ ملازم کشتی میں ان کا کھانا لاکر فرش پر یا کبھی رکھ دیتا وہ سر جھکا کر کھا لیتے۔ کچی شکر بازار سے خود روز تھوڑی سی اپنے لئے ضرور لاکر کھانے میں ملا لاکر کھاتے۔ کہتے ”اجی اس کے بغیر تو میں چل ہی نہیں سکتا گھر میں بچے بوڑھے، نوکر چاکر، آئے گئے سب انھیں تاؤ کہتے۔

اللہ رکھے مہان رشتہ دار گھر میں آیا ہی کرتے۔ کسی نے قدم رکھا اور انھوں نے دوڑ دوڑ کر شروع کر دی۔ سلطانہ بیگم شیخ کے شاید چند اشارے اور جملے کافی ہوتے تھے۔ مہان کی حیثیت مذاق اور موقع کے مطابق کھانے وغیرہ کا سب انتظام ہو جاتا۔ صاحب خانہ کی غیر موجودگی میں اتفاق سے مہان آجائیں تو مہان نوازی کے فرائض بحسن و خوبی انجام دیتے۔

یہ بھی نہیں کہ شاہ خرچی کرتے ہوں۔ معاملہ بالکل برعکس تھا۔ پسیدہ پسیدہ پر نگاہ تھی۔ ایک دیاسلانی کی ڈبیا بھی کوئی ضائع کر دے تو پوچھ گچھ کرتے جھلا اٹھتے۔ کسی نوکر کو سودا نہیں لانے دیتے تھے۔ بھلا آج کل کے نوکروں کا کیا اعتبار لوٹیں کھائیں۔ گاڑھے پسیدہ اور محنت کی کمائی پانی کی طرح بہا دیں جب تک ان کے دم میں دم ہے کہیں ایسا ہو سکے ہے۔

خود ہی بازار جا کر سر کھپاتے، مول تول کرتے، بازار کے بھاؤ کا اتار چڑھاؤ دیکھتے تہب کہیں کوئی چیز خریدتے، پھل پھلاری نئی سبزی شروع میں چلتی جب تک مہنگی رہتی گھر میں نشان نہ ملتا چاہے بچے سر بیٹخ ماریں۔ ٹال مٹول کرتے۔ جب مندی ہو جاتی جب ہی لاتے۔ اموی خانہ داری کے تمام شعبوں میں ان کی مداخلت ناگزیر تھی۔ کہیں کہیں خود ان کی کارگزاریاں کار فرما ہوتیں۔ مدد نہ گاڑی چلتے چلتے ایک دم کہیں پر اٹک جاتی۔ کام ٹھپ ہو جاتا اور گھر میں ایک انتشار اور ہیجان پھیل جاتا ایک پیالی چائے کسی کا پینے کو جی چاہے تو ان کا ہی منہ دیکھو ورنہ بیٹھا ترستار ہے۔

سب سے پہلے تو ایندھن جو وہ کوٹھری میں مقفل رکھتے تھے اور ایک انداز سے خانسا مال کو روزانہ دیتے تھے اگر نہ دیں تو چو لھا ہی نہیں مل سکتا تھا۔ کبھی ایسا بھی اتفاق ہو جاتا۔ یہ بھی وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے نہیں تو خانسا مال کیا جاتا ہے چار ہی دن میں پھونک کے رکھ دے اسے پسیدہ کا کیا درد۔ گھر پھونک تماشہ دیکھنا انھیں کسی حال میں گوارا نہ تھا۔

بچوں کا معاملہ نازک تھا۔ ایک دن صبح ہی صبح آفت پڑی چھوٹا بچہ جمونا شتہ میں انڈا مانگ رہا تھا تاؤ کو نہ معلوم کیا سرسایا اسے انڈا نہیں دیا ”جاؤ جاؤ انڈا انڈا یہاں نہیں ہے“ میں کہاں سے لاؤں؟

ہزار گھر میں یہاں ہی سب کچھ گمراہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی پر کی بہن صبا باورچی خانہ میں پیڑھی پر بیٹھی مزے میں چہرہ چراند اکھا رہی ہے بچے کے دل میں رشک و حسد کا شعلہ بھڑک اٹھا۔

”مجھے کوکبوں دیا مجھے بھی دو۔ تاؤ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہاں صبا تو ان کی بڑی لاڈلی اور چہیتی تھی نا۔ بات یہ تھی کہ جب وہ پیدا ہوئی شیخ صاحب کو بڑا عہدہ ملا دن پر دن ترقی پھین سکے سب نصیب ہوا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی پیدائش مبارک ہوئی اور جب ہی سے قسمت کا ستارہ آسمان عروج پر چمکا۔ کہتے تھے کہ بڑی نصیبہ ور لڑکی ہے میری بیٹیا میری بیٹیا کہتے اور جان چھڑکتے تھے۔

جنوی چارہ رو دھو کر اسکول چلا گیا۔ سلطانہ بیگم کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ انھیں بہت دکھ ہوا تیوریوں پر بل پڑ گئے انفسوس اور دکھ کے لہجہ میں بولیں:

آج میرے جو کونائو نے انڈا نہیں دیا۔ اندھیر ہے ایسے موے انڈے دنیا سے اڑ گئے۔“

تھوڑی رو دکھ اور چاؤں چاؤں کے بعد پھر وہی معمولی ڈھڑا شروع ہو گیا۔ معلوم ہوتا تھا جھوٹے بڑے ہر شخص نے ان معمولات سے سمجھوتہ کر لیا ہے۔ بات اس سے آگے نہ بڑھ پاتی۔ نہ کوئی سوال تھا نہ جواب۔ طریقوں میں کچھ عجیب اعجاز تھا۔ ماکم و محکوم کا امتیاز عموماً جیسا ہوتا ہے اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تنائید یہ وہی منظم الشان طاقت ہے جس میں کسی بے آسرا کو سہارا دینے، دلوں کو جوڑنے اور ملانے کی تاثیر ہوتی ہے۔ یوں ہی میوے سے لدی ڈالیں نیچے جھکی جھکی رہتی ہیں۔

صبا تاؤ لکھنؤ کی پہلی تھی۔ بازار سے جب آتے اس کی پسند اور شوق کی کوئی نہ کوئی چیز لئے ہوئے۔ سب بچوں سے چمپا کر الگ اسے کھلاتے۔ میلے ٹھیلوں سے کھیل کھلونے لے آتے۔ گٹا پارچہ کا ہوا۔ بطخ کو پانی میں تیرا کر تماشہ دکھاتے۔ گڑیوں سے الماری سچی تھی جتنا شک دکھانے والا کھلونا وہ اس میں جب کوک بھر دیتے تو بازیاں کھاتا صبا کھل کھلا کر ہنستی تو اس کی شیریں ہنسی سے تاؤ کے سنان دل میں مسرت کی جھنکار پیدا ہو جاتی۔ وہ خود موحوش تماشہ ہو جاتے کہیں سے ایک خوبصورت پہاڑی مینا لے آئے۔ اسے تاروں کے پتھرے میں رکھا۔ طرح طرح

کی بویاں سکھائیں۔ صبا بھی اس کے ساتھ مینا کی طرح چپکیتی وہ اسے مینو کہتی۔ مینا کہتی ”مینو گوند لاؤ“
 ”میاں آئے۔۔۔ کھانا لگاؤ۔“ یہاں تک کہ وہ تاؤ کی طرح چھینکنے اور کھنکھارنے لگی نقل کرنے لگی جو
 سنتا وہی ہنس پڑتا۔ بڑے اہتمام سے بیس بھون کر گردہ ملا کر پنجرے میں کٹوری میں رکھ دیتے
 تسلی میں پانی بھر کر رکھتے اور مینا کو کھول دیتے وہ کھلبلا کھلبلا کر نہاتی۔ غوطے لگاتی صبا بڑی خوش
 ہوتا ہنستا اسے پکڑ کر چومتی لباؤ کرتی ”میری مینو، میری اچھی مینو۔“

تاؤ کھیل میں برابر کے شریک ہوتے اور دونوں ہی معصوم بچے معلوم ہوتے تھے۔ لیکن
 جمو اگر مینا کو پکڑنا اور کھلانا چاہتا تو صبا چپکیتی ”آں آں چھوڑ دےم اس کی گردن مروڑ دو گے اے
 مری میری مینو“ جمو نے جل کر کہا ”نہیں چھوٹے دوگی تو ایک دن تباہی خانہ کی دعوت کر دوں گا
 بس رہ جاؤ گی ہاتھ مل کر۔۔۔ نہیں تو پنجرہ کھول دوں گا، پھر سے اڑ جائے گی۔۔۔ ہاں۔۔۔“

صبا روانسی ہو گئی۔ دیکھئے تاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔۔۔ بلی کو۔۔۔ کلا دیں گے۔۔۔
 تاؤ نے اسے گود میں لے کر چمکایا۔ صبا کا رونا انھیں کب گوارا تھا ”رو نہیں بی بی۔
 بلی کی ایسی تیسی بھلا مجال ہے جو پاس آئے موٹی۔“ صبا کہتی میری مینا ہے جو کہتا نہیں میری
 ہے۔

تاؤ نے صبا کے کان میں چپکے سے کہا ”تیری ہے“ صبا خوش ہو گئی۔
 ایک دن جمو نے شرارت میں سب کی آنکھ بچا کر پنجرہ کھول ہی دیا مگر تاؤ نے پہلے ہی
 اس کے زرا زرا سے پرکڑ دے دیے تھے اڑ کے جاتی کہاں بیچاری۔
 تلے اوپر کے بھائی بہنوں میں کبھی جھگڑا ہوتا ہی ہے مگر زیادہ تر تاؤ کے پڑھاؤ اتار کے
 کارن ہوتا۔ جڑ فساد کی یہی ہوتی اور اس سے وہ باز نہ آتے۔ صبا سے ایک بڑا لڑکا اسلم
 تھا۔ سیسے پلوٹھی کی تھی۔ سب ناؤ کو تنگ مارتے اور صبا کو ستانے میں خاص لطف آتا تھا۔
 اس کے کھیل کھلونوں پر اور کھانے پینے کی چیزوں پر جو وہ چھپا کر کھلاتے کبھی چوری جیسے
 کبھی کھلم کھلا حملہ کرتے۔ ہونے کا ڈانگا، توڑ دیتے۔ غبارے چھین کر ہوا میں اڑاتے اور

توڑ پھوڑ کر تماشہ دیکھتے۔ صبا کو حیران اور پریشان کرتے۔

اب تو خیر وہ پڑھنے لگی تھی مگر جب بالکل نئی سی تھی بھائی بہن کی کتاب پنسل چینی تو تاؤ اس کے لئے کتاب کا پی پنسل لا کر رکھتے اپنے پاس بٹھا کر پڑھتے ”ہاں بیٹا پڑھ الف سے اٹھا بے سے بجی“ پنسل کا غڈ پکڑا دیتے وہ تاؤ کی مہربان آنکھوں میں جھانکتی اور الٹو سیدھی چنگیٹیاں لپیٹتی نورہ خوش ہو کر بولتے ”اوہو ہوا۔۔۔“ شاباش کیسا اچھا لکھا میری بیٹا نے۔ بی اے ام آ پاس کرے گی اول آئے گی چاہے دیکھ لینا اور اب تو کتابوں کا پیوں کی ڈھیری لگی رہتی۔ ننھے ننھے کھجس آتے جا بے جارنگوں کا گلکاریاں نظر آتیں۔ درخت پھول پتی جانوروں اور آدمیوں کی تصویریں کچھ نئے آرٹ کے مشابہ ہوتیں۔ تاؤ فخر سے سر ہلاتے۔ کیا عمدہ تصویر کھینچی ہے تصویروں کی مائش سجا کے سب کو دکھاتے۔ اجی یہ تصویریں تو نمائش میں جائیں گی میری بیٹا کو انعام ملے گا۔

ایک دن صبا اور جہو میں کتاب پر جھگڑا ہو گیا۔ صبا نے نہیں دی یہ تاؤ میرے لئے لائے ہیں تم دوسری منگوا لو۔ تم چاہتے ہو میں نہ پڑھوں فیل ہو جاؤں۔ جو کام نہ غصہ سے لال بھجھو کا ہو گیا جناب بھول گئیں میں نے آپ کو روشنائی نہیں دی تھی۔ میری روشنائی واپس کیجئے۔ صبا جبرے جبرے بال جھٹک کر منہ سے مہنسی۔

”کچھ گھاس کھا گئے ہو۔ وہ تو میں نے لکھ لی اب کیسے واپس کروں۔“ جو نے کتاب چھین تو سب نے ایک تھپڑ مارا اور جھوٹے اس کے بال لکھوٹے دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ تاؤ اس وقت کہیں گئے تھے ورنہ صبا ہی کی پیچ کرتے اسلم اور سیمیں دونوں موقع واردات پر پہنچ گئے اور بیچ بچاؤ کیا۔

بات بڑھتی تو بچے ماں ہی کے پاس فیصلہ کرا لے اور دکھڑا سنا لے پہنچتے۔ ماں کی آغوش شفقت ہی اصل پناہ گاہ ہے۔ واقعہ کسی نوعیت کا ہو وہ تو انصاف ہی کرے گی۔ اس کی نظر میں سب بچے برابر ہیں۔ پوری پلٹن پہنچی۔

اگلی پچھلی شکایتیں دہرائی جانے لگیں۔ جو ماں کی گود میں لیٹ گیا اور رونا سہا کر بولا
 ”امی یہ صبا صاحبہ بڑی وہ ہیں مجھ سے توجو چیز مانگتی ہیں دے دیتا ہوں اور ذرا سی کتاب
 مجھے نہیں دی۔“ سلطانہ بیگم نے چکارا۔ ارے مردہو کے روتا ہے۔ بہن سے لڑتا ہے تو بہ
 صبا تو لے کتاب کیوں نہیں دی؟

صبا ناز سے اٹھلائی ”ہاں ایک دن ذرا سی روشنائی دی تھی اس پر خفا ہو گئے کہا میری
 روشنائی والیں کر بھلا امی میں نے تو لکھ لی کہاں سے دیتی۔ میری کتاب چھین کر یہ پھاڑ
 ڈالتے تو میں کیا کرتی یہ تو چاہتے ہیں میں نیل ہو جاؤں تو میری ہنسی اڑائیں۔“
 یہ کہہ کر ماں کے گلے میں جھول گئی سلطانہ بیگم نے پیار سے اس کے الجھے بال درست کرتے
 ہوئے کہا:

”چھوٹا بھائی ہے تیرا۔ ذرا دیر کو دے دیتی۔ اری پگلی تیری سسرال تجھے چوتھی لیٹے جا
 گا۔ بھائیوں کے بیاہ میں بہت سانیک ملے گا۔ بیاہ میں جامہ نیمہ پہنائے گی اور سر پر آچل
 ڈال کر جب دو لہا بنیں گے روئے گی۔ بھتیجہ ہو تو سونے کے کڑے بھابی سے لینا۔“
 صبا فرش پر پھل گئی کڑے تیوروں سے جو کو دیکھا جو کے ساتھ نہیں آؤں گی سسرال سے
 نہیں آؤں گی۔ بھابھی کڑے دے گی تو پھینک دوں گی۔“

اس پر سب کو ہنسی آگئی۔ مگر سہیں نے پیچھے سے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر اصل موضوع
 چھیڑ دیا۔ ”امی یہ تاؤ کی بڑی زیادتی ہے جو کو کتاب لا دیتے تو یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ آپ تاؤ
 سے بلا کر پوچھئے۔ اسلم نے تائید کی اور کیا جو کی بات ٹال دیتے ہیں اور صبا کے لئے کیا
 پائیں کیا اٹھا لائیں۔ کتاب تو ضروری چیز ہے جو تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا۔ میں لا دیتا۔“
 سلطانہ بیگم کسی گہری فکر میں غلطاں دیکھاں تھیں۔ کسی کو کچھ سمجھا یا کسی کو کچھ۔ پیار و محبت
 کی پھوار سی ڈال رہی تھیں جس سے ان کے ننھے معصوم دل تازہ شگفتہ کلیوں کی طرح کھلتے
 ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ ان کی نظروں اور باتوں میں ایک کہانی سی سنائی دے رہی

نہی جس کے لطف اور فیضان میں سب بچے ڈوب گئے۔ وہ پیار بھرے لہجہ میں دھیرے دھیرے
 جھڑک رہی تھیں :

”آرے بچارے تاؤ کو کچھ نہ کہو چھوڑو انہیں۔ پر اگلے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔
 بچے اور بڑے برابر ہو جاتے ہیں۔“

اسلم بولا ”امی کیا بڑے بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔؟“
 ”اور کیا یہ تو مشہور بات ہے۔ بلکہ بچے تو پھر سمجھ جاتے ہیں جیسے ماشاء اللہ تم لوگ ہو مگر
 بڑھوں کو سمجھنا کس کے بس میں ہے؟ لیکن ان کی عزت کرنا چاہئے کیونکہ انہوں نے دنیا دیکھی
 ہے پتہ کی اچھی باتیں بتاتے ہیں جو بچوں کو نہیں معلوم ہوتیں۔“

۱۹۵۷ء میں جب ہندوستان میں انگریزوں نے غدار چھایا تھا جب کی اگلی پچھلی بھولی بھری
 باتیں ان کے دل میں سائی ہیں وہی روح ہے۔ اس زمانہ کے لوگوں کو ہی سب باتیں پسند ہیں۔
 اور صبا کو تو انہوں نے اپنی بیٹی بنایا ہے ان کے نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی نہ کوئی اور
 یہ ٹیپ کا بند تھا جو بچے آنکھ کھلتے ہی سنتے چلے آ رہے تھے۔ یہاں پر سناٹا چھا گیا۔
 تینوں بچوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر ایک ساتھ صبا پر نظر پڑی۔
 خیال ایک نقطہ پر آ کر جم گیا۔ پھر صبا کے گرد قوس قزح کا ایسا حالہ بن گیا۔ گلابی فیروزہ نارنجی
 کئی رنگ اس میں سے پھوٹ بھٹے۔ صبا کے بالوں کی سی سبزی سنہری شماعیں بکھر نے لگیں جیسے
 کینوس پر برش سے وہ جلدی جلدی تصویروں میں رنگ بھر رہے تھے۔ اور پھر کئی رنگ آپس
 میں گڈمڈ ہو گئے، کہیں مٹیالا جیسا تاؤ کا رنگ۔ کہیں بھورا ان کے کپڑوں جیسا۔ ان کی
 چند ہی چند ہی آنکھیں ان میں اتنا دکا سفید پلکیں، جھریوں بھرا ہاتھ ابھرا جس میں لال لال چپچپ
 والی مینا کا پنجرہ تھر تھرا رہا تھا۔ تصویر اپنی اپنی جگہ استعداد کے مطابق مکمل ہو گئی۔

ماں کی پیار بھری باتیں دلوں اور دماغوں میں رس سا گھول رہی تھیں۔ تصورات
 نیاروپ جنم لے رہے تھے جس میں وہ روشنی اور توانائی بخش رہی تھیں۔ دنیا زیادہ نئی

اور ماضی نظر آرہی تھی۔ اور جس طرح نسیم سحری کے جانفزا جھونکوں سے نوشگفتہ کلیاں سورج کی کرنوں میں آنکھیں کھول دیں ان کے معصوم دلوں کی نیم وا آنکھیں کھل رہی تھیں۔
 شیخ صاحب کبھی ایسے موقع پر ہوتے جب بچے کوئی شگوفہ چھوڑتے تو اکثر کہیں جانے کی جلدی میں ہوتے تھے بس ایک بڑا سا قہقہہ لگاتے جو دیر تک فضا میں گونجا کرتا۔
 عمو مارات کو اگر کوئی مہمان نہ ہو تو بیوی بچوں کے ساتھ المیاناں سے بیٹھتے تھے۔ تاؤ بھی آ بیٹھتے۔

گلابی جاڑا پڑ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ شیخ صاحب کھانا کھا کر ڈرائنگ روم میں تخت پر گاؤں کی کاسہارا لگا کر بیٹھ گئے۔ گورے چٹے چہرے پر دجاہت مرحمت اور ایک خاص قسم کی شگفتگی تھی جو ان کی دلی کیفیت کی آئینہ دار تھی۔ بلند پیشانی، کپٹی اور سر کے کچھ سفید بال سجلی کی تیز روشنی میں چاندی کے تاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ چوڑیدار پانجامہ اوپر سے کشمیری ڈرائنگ گاؤں پہنے تھے۔ بڑے سے پیچوان کا حقہ بھر کے ان کے سامنے رکھ دیا گیا وہ لمبے لمبے کش لینے لگے۔ سلطانہ بیگم ادھر ادھر کاموں سے نیٹ کر پاس آ بیٹھیں غرارہ پہنے تھیں کامانی کا چنار دوپٹہ اور ملکی سی کشمیری شال کانٹے پر ڈالے ہوئے تھیں جو ان پر بہت کھل رہی تھی بچوں نے چاروں طرف سے آکر ماں باپ کو گھیر لیا۔ ان کی باتیں جیسے بلبلوں کی زمزمہ سنایاں تھیں۔ ماں باپ کے دل باغ باغ تھے۔ زرا فاصلہ پر تاؤ گرم شیر دانی پہنے دوزانو سر جھکائے مودب بیٹھے تھے اس وقت ان کی دنیا آباد تھی۔ شیخ صاحب ان کی بیوی بچے یہی ان کی جنت تھی۔ معلوم ہوتا تھا ہفت اقلیم کی دولت ہاتھ آگئی۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اکثر اس وقت بچوں کی پڑھائی اور دن بھر کے کاموں کا جائزہ لیا جاتا۔

شیخ صاحب اسلم سے مخاطب ہوئے۔ ”ہاں میاں اسلم مضمون تیار ہو گیا؟“
 وہ سنانے کا منظر تھا ”جی ہاں لکھ لیا سناؤں؟“ دبلا پتلا حسین نقش و نگار سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور مضمون سنانے لگا۔ باپ نے تحسین کی نظروں سے دیکھا ”بہت خوب ماشاء اللہ“

اچھا لکھتا ہے کیوں بیگم؟ سلطانہ نے تائید میں سر ہلایا۔ ”اس میں لکھنے کی اچھی صلاحیت ہے“ تاؤ
سراٹھا کر بولے ”آجی کس کا بیٹا ہے اچھا ہی لکھے گا“ شیخ صاحب ہنسنے آپ تو یہی کہیں گے
پھر مضمون میں کچھ اصلاح دے کر کہا ”یہ آپ کے اسکول کے رسالہ میں چھپے گا۔“

گیارہ برس کے لگ بھگ سیمیں ماں کے گھٹنے سے لگی کھڑکھڑا کر رہی تھی گلاب کی نازک
کلی سی لگ رہی تھی شلوار اور پھولدار کرتا پہنے تھی۔ سلطانہ نے کہا ”ذرا سیمیں کی کہانی تو سنئے
کیسی چٹ پٹی ہے۔“ کہانی پر خوب خوب داد ملی۔ صبا اور جو اپنی اپنی تصویریں دکھانے میں جٹے
پڑے اور پھر تان آخر میں اس پر آکر ٹوٹی کر جو نے صبا کی روشنائی لات مار کر گرا دی سارا
ریش ستیاناس کیا۔ کپڑوں پر الگ داغ ڈال دئے۔ جو نے شکایت کی۔ بجیہ کو تاؤ نے سترہ
دیا۔ اکیلی چٹ کر گئیں ایک پھانک نہیں دی۔

شیخ صاحب نے پر سنی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گھڑی پیار کی
نظریں بچوں پر ڈالیں۔

”بھئی جو چیز اپنی قسمت میں نہ ہو اس پر صبر کرنا چاہئے واویلا اور شور نہیں مچانا چاہئے۔
اور کوئی چیز کسی کو روزیادہ مل جائے تو اس کا برا کیا ماننا۔“

سلطانہ بیگم نے اون کے پچھلے تیلیوں پر برابر کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔

”مسادات کا زمانہ جمہوریت ہے۔ سب کے حقوق برابر ہیں۔“

شیخ صاحب ہنسنے۔ ”یہ تو آپ نے ٹھیک کہا مگر کیسے مانوں کہ انصاف نہیں ہوتا۔ تاؤ آپ

تو سب ہی کو برابر سمجھتے ہیں سب آپ کے بچے ہیں۔ صبا بیچاری تو عبث بدنام ہے۔“

تاؤ بار بار حلیم کی آگ پھونک کر آنچ تیز کر رہے تھے۔ اس کے عکس سے ان کے چہرے
کاٹیا لارنگ شعلے کی طرح دیک رہا تھا۔ اس میں ان کے دل میں جو آگ بھڑک رہی تھی وہ
بھی شامل تھی۔

ہنس کر بولے ”تم کس کی باتوں میں آؤ ہو۔ آجی یہ آپ کی آپ لڑیں جھگڑیں ہیں۔ اللہ کے

صفت سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے خوب کھاویں پیویں ہیں بن نخت کو ہلٹو چاویں ہیں۔ صبا سے تو کوئی چیز چھینے بنا رہتے نہیں۔ کبھی کبھار کچھ دے دیتا ہوں محنت بہت کرے ہے ام سر پر ہے اور میرے تو سب ہی بچے ہیں ۔

شیخ صاحب کا ایک تہقہہ کرے کی نضامیں، لہذا باحقہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ سلیم شاہی جوتیاں پیر میں ڈالیں اور بچوں کو پیار کر کے اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ نشست برخاست ہوئی۔

درگزر مروت، وضع داری کا یہ تانا بانا جس میں پرانی تہذیب و تمدن اور معاشرت کے دل آویز نقش و نگار اور گل بوٹے بڑی جانفشانی اور دیدہ ریزی سے جانے کن کن مقدس ہاتھوں نے کاڑھے تھے قیمتی اثاثہ کی طرح وہ اپنے سینوں سے رکھائے تھے۔ کبھی بھرنے اور بگڑنے نہ پاتا۔ وہ اسے سنوارتے۔ کچھ اور تابدار اور تابناک نظر آتا۔

گمراہ بچے بڑے ہو رہے تھے ان کے سامنے تاؤ کی زیادہ نہ چلتی۔ بچے من مالی کر لیتے کبھی تاؤ کو زک اٹھانی پڑتی اور وہ ڈھیلے پڑ گئے تھے۔

کہیں سے آموں کا ٹوکرا آیا۔ گھر میں مہان تھے۔ تاؤ روز پکے آم چھانٹ کر دسترخوان پر لگوا دیتے لیکن بچوں کا دل ہر وقت آموں ہی میں پڑا رہتا۔ صبا کا حصہ ظاہر ہے زیادہ تھا وہ تاؤ کے ساتھ کوٹھری میں گھس جاتی اور چوسنے لگتی۔ کبھی تاؤ تاشیں کاٹ کر کھلاتے ویسے کوٹھری میں حسب دستور تالا پڑا رہتا۔

ایک دن بچوں نے سازش کی کہ کسی طرح آموں پر ہاتھ صاف کیا جائے۔ تاؤ جب کہیں چلے گئے۔ بچے ترکیبیں سوچنے لگے اس میں مہان بچے بھی شامل ہو گئے پہلے تالا کھولنے کی کوشش کی اس میں ناکامی ہوئی۔ ایک کھڑکی تھی اسے دھکے دے کر کسی نہ کسی طرح کھول لیا اور اندر گھس گئے۔ صبا بھی ان سب میں مل گئی۔ سب آموں کے ٹوکڑے پر پل پڑے۔ کچے بچے کچھ کھائے کچھ ٹھیکوں میں دبائے اس حال میں نکل رہے تھے کہ تاؤ وارد ہو گئے۔ دیکھا تو معاملہ

ہی دیگر گوں ہے۔ چاروں طرف جھلکے اور گھٹلیاں پڑی بھٹک رہی ہیں وہ برہم ہو کر چلائے
”یہ کیا آموں کا ناس کر دیا۔ کیا تم روز آرم نہ پاؤ ہو۔ الہی توبہ۔“

بچے ہاتھ منہ سانے وہاں سے بھاگے۔ تاؤ نے صاف دیکھا کہ بھاگنے والوں میں صبا
بھی تھی یعنی چوری اور توڑ پھوڑ میں سب کے ساتھ شریک تھیں۔ ان کو عجب دھکا سا لگا۔ دنیا
اپنے گرد چکراتی معلوم ہوئی وہ سرکل پکڑ کر چپ چاپ اپنی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ہاں گھٹنا ہمیشہ
یہیٹ ہی کی طرف جھکتا ہے۔ صبا بھائی بہنوں سے مل گئی ان کے خلاف توقع۔ گماں میں
تجب کی کوئی بات نہیں۔ پھر ایک لفظ انھوں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔

کچھ عرصہ بعد تاؤ کے سامنے زیادہ اہم مسائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسلم اور سیمیں اب کالج
میں پڑھتی تھیں۔ سیمیں وہ گلاب کی سی اب نو شگفتہ پھول تھیں۔ گلگوں دکھتا سارنگ سر و نازک موزوں
قدغزالی آنکھیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت آزادی لوکیوں کا حق ہے جو ماں باپ کو دینی
پڑنی ہے۔ سیمیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ادھر ادھر جاتی تفریحی اور تعلیمی پروگراموں میں شریک
ہوتی۔ سبک ملنا جلنا۔ کبھی اپنے گھر دعوت پارٹی کرتی اکثر لڑکے بھی شریک ہوتے ان کے ساتھ
اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا۔ یہ سب باتیں تاؤ کو کھٹکتی تھیں۔ صبا تو ابھی چھوٹی تھی لیکن سیمیں پر وہ
کڑی نظر رکھتے۔ کس وقت کہاں گئی۔ آنے میں دیر ہوئی تو پریشان ہیں بڑ بڑا رہے ہیں۔

”بس اب بہت پڑھ لیا کیا اسے نوکری کرنی ہے۔ گھر میں چیتا ہی نہیں لگتا۔ ایسی تعلیم اور
ایسی آزادی کو سات سلام“ اور یہ سوچ کر روح لرزاکرتی کہ ابھی المہڑے کہیں خدا نہ کوڑے
اونچا نیچا قدم پڑ جاوے تو پشتوں کی عزت آبرو اور نام پر بٹہ لگ جاوے۔ فون کرتی تو سننے کہ
لے کر رہی ہے۔ ایک دن ٹیلی فون پر اسلم کا ایک دوست بات کر رہا تھا۔ تاؤ بولے :

”بیٹی زرا اکڑک کر بول۔ لڑکوں سے ایسی نرمی سے مت بولا کر۔“ سیمیں چپکے سے کھوں سے
ہنسی تاؤ کے دماغ رسا میں غیب سے کیا کیا نئے نئے خیالات آتے ہیں۔ حد ہے بس ان سے۔
شام کا خوشگوار وقت تھا ایک نوجوان جلد جلد قدم بڑھاتا کٹھی میں داخل ہوا۔ سیمیں

سے کہیں بس پر اس سے ملاقات ہوئی تھی حضرت نے پتہ پوچھ کر نوٹ کر لیا اور اس وقت ملنے پہنچے۔ شوئی قسمت سے پہلے تاؤ کا سامنا ہو گیا انھوں نے سر سے پیر تک گھور کے دیکھا۔
”کہاں سے آؤ ہو کیا کام ہے؟“

نوجوان کچھ ہچکچایا۔ تاؤ کے تیور اور لہجہ سے دل لرز اٹھا۔ جھمک کر جھپٹے ہوئے جواب دیا۔

”یہاں شیخ صاحب کی صاحبزادی سیمن ہیں ان سے ملنا ہے۔“

تاؤ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تف ہے ایسی آزادی پر جان نہ پہچان بڑی خالہ سلام پھینکا کر کہہ بولے ”میاں ہوش کی دوا کرو۔ بن سخت اتنی تکلیف آنے کی کی۔ لے بھلا ہم آپ کو جانیں نہ پہچانیں۔ سیدھے طریقے سے شیخ صاحب سے ملنے کو کہو تو لے چلوں۔“

نوجوان نے ملنے کی امید میں پاس بان کی جھڑکیاں سہل لیں کہا ”بہت اچھا“ اور کسی شے جذبہ کے تحت کشاں کشاں تاؤ کے پیچھے ہوا۔

شیخ صاحب لان پر ٹہل رہے تھے۔ سبزہ لہک رہا تھا۔ ہوا مستی سے محو خرام ناز تھی۔ کیاریوں میں رنگ برنگی پھولوں کی بہار تھی۔ جو اور صبا اور کچھ بچے بیڈمنٹن کھیل رہے تھے مگر وہ نو بہار ناز جیسے نوجوان کی نظریں چاروں طرف ڈھونڈ رہے تھیں کہیں نہیں تھی۔ سیمن اپنے موسیقی کے استاد سے ستار پر غالب کی یہ غزل سیکھ رہی تھی۔

شبم بھل دلالہ نہ خالی زادا ہے

داغ دل بے درد نظر گاہ حیا ہے

موسیقی کی ہلکی ہلکی دلکش تانیں فضا میں لڑاں اور رقاصاں تھیں جن میں تڑپ تھی سوز و سرور۔ شیخ صاحب نے لڑکے کو کرسی پر بیٹھے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گئے۔ باتیں چھڑیں وہ روشن خیال تھے زمانہ کے رخ کو بھی پہچانتے تھے مگر جس سلسلہ میں وہ سیمن سے ملنے آیا۔ اس کا یہ اقدام کچھ مستحسن نہیں معلوم ہوا۔ لڑکا بھی بس ایسا ہی ویسا لگا ان کے چہرے پر زرا

آگاری کے اکثر نوادار ہوئے انھوں نے کہا ”ہمارے خاندان میں لڑکیوں کے اس طرح آزادانہ ملنے جلنے کا رواج نہیں ہے۔“ دو ایک باتیں ادھر ادھر کی کر کے اسے ٹال دیا۔ سیمیں کو نہیں بلایا۔ نوجوان کی امیدوں پر پانی پھر گیا غریب شرمندہ ہو کر اٹھ گیا۔ ادھر تاؤ سینہ تانے کھڑے تھے وہ چلا گیا توجی میں ٹھنڈک پڑی۔ اطمینان کا سانس لیا۔ دل ہاتھ بھر کا ہو گیا۔ ان کی بات رہ گئی۔ بیچارے انہی اندیشوں میں گھلا کرتے مونتِ نصیحت نصیحت سے نہ چرکتے یہاں تک کہ بعض وقت سلطانہ بیگم کو انھیں بچوں کی طرح سمجھانا پڑتا۔

”تاؤ آپ ایسے نہ کہا کیجئے ہماری لڑکیاں اعلیٰ تعلیم پا رہی ہیں بڑے بڑے لوگ ان کی قدر کرتے ہیں یہ خوشی کی بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے قدم نہ نکالیں ان میں خود اچھا اور برا سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے ہم پیچھے کیسے لوٹال سکتے ہیں۔“ تاؤ سر جھکاؤ کر کے سن لیتے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا کہ تاؤ اور سلطانہ بیگم کی رائے متفق ہو جاتی۔ آج کل کچھ مہان لڑکے ٹہرے تھے سب نے صبح کو پکنک پر جانے کا پروگرام بنایا۔ تاؤ کو سیمیں کا ان کے ساتھ جانا ناگوار تھا وہ یہی پٹی پڑھا رہے تھے کہ اسے نہ جانا چاہئے سلطانہ بیگم خود لڑکوں کو کچھ پسندیدہ نظروں سے نہ دیکھتی تھیں دونوں کا مشورہ ایک ہو گیا۔ صبح کو تاؤ نے بڑے زوروں میں اعلان کیا کہ سیمیں پکنک پر نہیں جائے گی۔ لڑکوں پر بجلی سی گری۔ سارا اطف خاک میں مل گیا۔ سیمیں اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی یہ فیصلہ سن رہی تھی وہ چپ چاپ اندر چلی گئی اس کے دل پر کیا گذری اس کا کسی کو پتہ نہیں شائد ماں نے پہلے ہی سمجھا سمجھا دیا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔

تاؤ کبھی کبھی روٹھ بھی جایا کرتے۔ ان کا نازک شیشہ کا ایسا دل زرا سی ٹھیس سے پکنا چھو ہو جاتا۔ خفگی کا جب یہ دورہ پڑتا وہ منہ اوٹھ کر بستر پر پڑ جاتے۔ نہ کچھ کہتے نہ سنتے کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ بے سد پڑے رہتے۔ پھر چاہے سارا گھر مناتا نہ ملنے سوا شیخ صاحب کے تب ساری خفگی اٹھن چھو ہو جاتی۔ لیکن اتفاق سے وہ کہیں باہر

گئے نہوں تو کئی کئی دن اسی حال زار میں گزر جاتے۔ سب پریشان ہوتے دلوں پر بوجھ ہوتا مگر کچھ بنائے نہ بنتا۔ سب آکر حسرت سے دیکھ جاتے۔ حتیٰ کہ صبا کی بھی کچھ نہ سنتے وہ خوشامد کرتی تاؤ اٹھے کھائیے۔ یہ بات وہ بات ”گروہ نہ نکلتے۔ زرا سامنہ کھول کر اسے دیکھ لیتے جا بیٹھا جا میرے کو بھوکہ نہیں ہے۔ جی اچھا نہیں ہے۔ وہ روانسی ہو کر لوٹ آتی۔

آج صبح سے تاؤ کو وہی دورہ پڑا تھا۔ شیخ صاحب دفتر جا چکے تب پتہ چلا۔ سب سمجھ گئے کہ آج آفت نازل ہوئی۔ ناگواری کا سبب بھی کچھ نہیں کھلا کہ بات کیا ہے کس سے ناراض ہیں۔ کچھ کہتے تو تھے نہیں۔ معلوم ہوتا ایک مردہ پڑا ہے۔ اپنی اپنی جگہ سب اپنے کو محرم سمجھ رہے تھے کہ جانے کس نے کیا کہا، کس سے کیا قصور سرزد ہوا۔ سلطانہ بیگم کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں سی پڑ رہی تھیں وہ بار بار آکر دیکھتیں۔ شیخ صاحب کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ آج ان کا لپٹ بابر تھا۔ کہیں رات کو آئیں گے اور نہ معلوم کتنی دیر میں آئیں۔ یہاں ایک ایک پل بھاری تھا۔ دل میں کانٹا سا کھٹک رہا تھا۔ سب کھاپی رہے ہیں تاؤ جن کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں جنھوں نے ان کے دامن عافیت میں پناہ لی۔ ان کے لئے دکھ جھیلے۔ دن کو وطن طات کو رات نہ جانا۔ بچوں کو پالا پوسا۔ بے آب و دانہ پڑے ہیں۔ بچے بھی گم سم تھے۔ ہنسی قہقہے مدھم پڑ گئے تھے۔

دوپہر ڈھل گئی۔ سورج دن بھر کی مسافت کے بعد تھکا ہارا مغرب کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس کی زرد بیماریاں کرنیں آڑی تر چھی تاؤ پر نڈھال ہو کر پڑ رہی تھیں۔ تاریکی اپنا دامن پھیل کر ان کی تاریک دنیا کو اور تاریک بنا رہی تھی۔

سلطانہ کے پاس ان کی کچھ ملنے والیاں بیٹھی تھیں بات چیت کے دوران سلطانہ کا خیال ادھر ہی بٹک جاتا اور نظریں خود بہ خود راستہ کی طرف اٹھ جاتیں کہ شاید شیخ صاحب آرہے ہیں۔ یہ مصیبت کٹے۔ ان کی دوست جانے کے لئے اٹھیں تاؤ کو پڑا دیکھ کر پریشانے رازدارانہ انداز سے پوچھا کیوں بھابھی کیا تاؤ پڑے ہیں بیچارے یہ کب سے؟ سلطانہ بیگم

لے مٹھکھنڑوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا:

”بہنیں صبح سے یہ دقت آگیا“ یہ راز سربستہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔

”بیگم ظہیر نے اپنا ٹھونکا“ ہائے میرے اللہ جب سے پڑے ہیں“ پھر بڑے حوصلہ

سے بولیں

”اچھا چلو آج میں خوشامد کر کے مناؤں گی۔“

سلطانہ بیگم نے مایوسی سے سر بلایا۔ ”ساری عمر سب کچھ کر کے ہار گئے مگر یہ گتھی نہیں سلجھی

یہ درودا دوا ہے۔ آپ کیا کر لیں گی۔

بیگم ظہیر ہنسیں یوں نہ کھینے۔ مسیحا تو اللہ رکھے موجود ہیں۔ ”وہ جو بیچتے تھے دوائے دل“

انھوں نے اپنی دوکان نہیں بڑھائی ہے۔ بجائے بیٹھے ہیں آتے ہوں گے اور بھی نہ معلوم

کنتوں کو شفا بخشتے ہوں گے انہی پر کیا موقوف۔

دن بھر کے بعد سلطانہ بیگم کے چہرے پر ایک دل خوش کن مسکراہٹ نمودار ہوئی۔

آج شیخ صاحب کو خلاف معمول آنے میں دیر لگی۔ کھانا کسی نے نہیں کھایا یہاں تک کہ

بچے بھی باپ کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ سارا گھر مبہم سی غلش میں مبتلا تھا۔

اتنے میں ہارن بجا شیخ صاحب کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سب ادھر ادھر

سے آکر دیکھنے لگے۔ فضا میں ایک مسومہ اداسی اور سناٹا محسوس کیے شیخ صاحب تجسس نظروں سے

سب طرف دیکھنے لگے۔ سلطانہ بیگم فوراً اپنے کمرے سے نکل آئیں حیران اور منجمد، شیخ صاحب

نے غور سے دیکھا اور فکر مندانہ انداز سے بولے خیر راشد بیگم بہت گھبرائی لگ رہی ہو۔ آج

بچے بہت دیر ہو گئی۔ بچوں نے کھانا دانا کھایا۔

جی کھانا دانا کیسا۔ میں تو بڑی دیر سے آپ کی راہ تک رہی تھی۔ آج صبح سے تاؤ خفا

بڑے ہیں۔

شیخ صاحب ایک دم کھڑے سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ تشویش سے پیشانی پر تھکاوٹ

کے ساتھ ہاتھ پھیرا۔

اچھا یہ معاملہ ہے .... تو پھر میں چلتا ہوں۔ آپ ان کے لئے کھانا منگوائیے جلدی سے آپ بیٹھ جائیے۔

لازم تو منتظر تھے ہی اور سارے قاعدوں سے واقف تھے کشتی میں سب کھانا لگا کر حاضر کیا اور شیخ صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کشتی دونوں ہاتھوں میں اٹھالی اور تاؤ کے پلنگ کے پاس آکر ہلکی سی آواز دی ”تاؤ اٹھئے“

ان کے کان میں جیسے ہی یہ جان بخش آواز پہنچی کھڑکڑا کر اٹھ بیٹھے۔ الا اللہ کہا شیخ صاحب نے کشتی ان کے سامنے لگا دی اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ شیخ صاحب نے جلدی سے سر جھکا کر کھانا شروع کر دیا۔ دوائے درد دل مل گئی۔ جی اٹھے۔ معلوم ہوتا تھا ان کے لئے آسمان سے من و سلویٰ اترا ہے۔ شیخ صاحب اپنی دیرینہ خدمت انجام دے کر چلے آئے۔ سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ کھانا میز پر چن دیا گیا تھا۔ سب نے کھانا شروع کیا۔

تاؤ کی خفگی، غم، غصہ جانے کہاں سب دھول ہو گیا۔ دل کی دنیا بدل گئی۔ کھاپی کراٹھ پڑے۔ کھٹ پٹ اپنے کاموں میں لگ گئے بولنے چالنے لگے۔ ”اے اعظم میاں کے لئے حقہ بھر دیا یا نہیں؟“ لازم نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا ”تاؤ آپ ہی بھر دیجئے اگر“ ”آیا بھی آیا“ بچے بھی اس وقت کچھ زیادہ ہی ہنس بول رہے تھے سب طرف دہی رونق اور چہل پہل نظر آنے لگی۔

ایک بجے ہوئے چراغ کو روشن کر کے دلوں کی شمعیں جگمگا اٹھیں۔ اور یہ دہی روشنی تھی جس سے تاؤ کب نور کرتے تھے۔ انہیں اب ہر طرف چراغاں ہی چراغاں نظر آ رہا تھا۔

یوں ہی چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔

کوالف جامعہ

جامعہ کے معزز مہمان

جامعہ کے کاموں کو دیکھنے اور اساتذہ سے ملنے اور علمی و تعلیمی مسائل پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے مہمان آتے رہتے ہیں، ان میں بڑی تعداد بیرونی مہمانوں کی ہوتی ہے جو خاص طور پر اسلامی مسائل پر کام کرنے یا تحقیق کرنے کے لیے ہندوستان آتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ ان مہمانوں کو وقتاً فوقتاً قارئین جامعہ سے بھی ملایا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ آج کل ہندوستان اور اسلام پر کتنا مفید کام ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی مختلف اسکالروں کے رجحانات اور میلانات کا بھی اندازہ ہو سکے گا، مگر ماہنامہ جامعہ کی تنگ دامانی ہماری اس خواہش میں حائل ہے۔ لیکن اگر مستقل طور پر نہیں تو کبھی کبھی تو بعض خصوصی مہمانوں کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے:

دارالمصنفین کے ناظم اعلیٰ مولانا حاجی شاہ معین الدین ندوی صاحب غالب صدی کی تقریباً میں ہجرت کے لیے دہلی تشریف لائے تھے تو چند روز جامعہ میں بھی اپنے احباب کے ساتھ قیام فرمایا۔ اس مختصر قیام میں شیخ الجامعہ صاحب اور دیگر اساتذہ سے ملے، جامعہ کے کاموں کو دیکھا اور ان کے بارے میں گفتگو کی۔ یہاں سے واپس جہانپور کے بعد معارف (بابت مارچ ۱۹۶۹ء) میں انھوں نے جن تاثرات کا اظہار فرمایا ہے، اس کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

”اس مرتبہ عرصے کے بعد جامعہ طیبہ جانے کا اتفاق ہوا، کئی دن قیام فرمایا، احباب جامعہ کے ساتھ بڑا پر لطف وقت گزرا۔ جامعہ کی تعمیری ترقیوں کو دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی، اس کی پوری تاریخ بکھابوں کے سامنے آگئی۔ اب جامعہ کے مصارف کا دائرہ تمام تر حکومت

کی اصلاح ہے، اس لیے نئے حالات سے اس کا تعلق ہونا اور کسی۔ کسی حد تک اس میں تبدیلی ناگزیر ہے، جس سے کوئی سرکاری ادارہ بھی مستثنیٰ نہیں ہے، لیکن جامعہ کی حیثیت دوسری تعلیم گاہوں سے مختلف ہے، اس کا قیام ہی آزاد قومی تعلیم کے لیے عمل میں آیا تھا، اس لیے اس کے نظام تعلیم میں زیادہ تبدیلی کی ضرورت نہیں اور اس کی قوم پروری کی روایات اتنی شاندار ہیں کہ ان پر کوئی حرف نہیں کوسکتا، اس لیے اپنی خصوصیات کو قائم رکھتے ہوئے نئے حالات کے مطابقت میں اس کے لیے زیادہ دشواری نہیں ہے۔“

ابھی چند روز پہلے جامعہ کے ہمدرد اور سہی خواہ جناب شہاب الدین دسنوی صاحب پرنسپل صابو مدتی انسٹی ٹیوٹ، ایک کام سے دہلی تشریف لائے تھے تو جامعہ میں بھی کچھ وقت گزارا اور مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ دسنوی صاحب ممبئی کے ان لوگوں میں سے ہیں، جن سے جامعہ کے کاموں میں بیش از بیش مدد ملتی ہے اور ان کی مدد کے بغیر کم از کم ممبئی میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ موصوفیہ جامعہ کے جشن زریں کا بھی ذکر آیا اور انھوں نے اس ارادے پر اپنی پسند اور مسرت کا اظہار فرمایا اور پوری طرح مدد کرنے کا وعدہ فرمایا۔

جناب معین الدین حارث صاحب (مدیر روزنامہ اجل ممبئی) آج کل آئے ہوئے ہیں۔ موصوفیہ جامعہ کے ان چند مخصوص اور ممتاز طلبائے قدیم میں سے ہیں، جن کا جامعہ کی ترقی و تعمیر میں بہت بڑا ہاتھ ہے، انھوں نے ہمیشہ اور ہر موقع پر جامعہ کے ان تمام کاموں میں غیر مشروط اور مخلصانہ مدد کی ہے جن پر ان کی مدد چاہی گئی، ممبئی اور اطراف ممبئی میں تو ان کے بغیر کوئی کام کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جامعہ کے جشن مدرسین۔ گولڈن جوبلی کی ہم سے زیادہ انھیں فکر ہے، ایک عرصے سے اس کی یاد دہانی کرتے رہے ہیں اور مختلف پروگراموں اور منصوبوں کے مشورے دیتے رہے ہیں۔ فروری کی ابتدائی تاریخوں میں شیخ الجامعہ صاحب اور ہم میں سے چند لوگ ممبئی گئے تھے تو اس وقت بھی جشن زریں کا ذکر آیا تھا اور آج کل تشریف لائے ہیں تو اس پر بہت تفصیل سے باتیں کرنے کا موقع ملا۔ انھوں نے اس مرتبہ پہلے سے زیادہ وقت نکالنے اور مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

اسلامی معلومات - حصہ اول و حصہ دوم

مولوی حافظ بدر الدین صاحب دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور گریجویٹ ہیں اور مدرسہ ابتدائی میں دینیات کے استاد ہیں، بڑے مخلص اور منجانب مریج آدمی ہیں۔ انھوں نے نوعمر مسلمان بچوں اور بچوں کے لیے ”اسلامی معلومات“ کے نام سے دو حصوں میں آسان زبان میں کتابیں لکھی ہیں جس میں اسلامی تعلیمات کی قریب قریب تمام ضروری باتیں آگئی ہیں۔ مثلاً پہلے حصے میں مختصر اسلام کے بارے میں ہے، پھر نماز اور متعلقات نماز کے بارے میں اور آخر میں آنحضرت صلعم کے آٹھ ارشادات ہیں، دوسرے حصے میں عقائد کے دوسرے مسائل ہیں جیسے قیامت، تقدیر، مرنے کے بعد زندہ ہونا وغیرہ، پہلے حصے میں خود فاضل مولف نے اپنے اور اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ :

میری زندگی کے بارہ سال جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ۶ سال سے ۱۴ سال تک کی عمر کے بچوں بچوں کو دینیات پڑھانے میں گزرے۔ اس دوران میں میں نے سرت النبی، خلفائے راشدین کی تاریخ اور عام مسائل پڑھائے، جس میں مجھے بچوں کی تعلیم، ان کی نفسیات، ذہنی صلاحیت اور قابلیت کو کافی سمجھنے کا موقع ملا۔ میں نے محسوس کیا کہ موجودہ دور میں سرت النبی اور تاریخ اسلام کی تو بہت سی ایسی کتابیں طبع ہو چکی ہیں۔ جو اس عمر کے بچوں کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ہیں، البتہ اسلامی عقائد اور فقہی مسائل میں ایسی کتابیں میری نظر سے نہیں گذریں جو بچوں کی اس عمر کے تقاضوں کو یوراکرتی ہوں۔ اس دشواری (منورت) کے پیش نظر میں نے عقائد، مسائل اور معاملات کی کتابوں کا سلسلہ شروع کیا۔

جامعہ کالج کے استاد مولانا قاضی زین العابدین صاحب سجاد میرٹھی نے اس کتاب کے بارے میں لکھا کہ:

”... میں نے متعدد مقامات سے دونوں حصوں کو پڑھا ہے، جہاں تک میری نظر گئی میں نے ان کو مفید اور دلچسپ پایا۔ زبان بھی سادہ اور سلیس ہے اور مسائل بھی معتبر ہیں، انداز بیان بھی بڑا مختصراً ہے۔ مسلمان بچوں کے علاوہ جو غیر مسلم اسلام کی تعلیمات کو سرسری طور پر سمجھنا چاہیں ان کے ہاتھوں میں یہ رسالے بے تکلف دئے جاسکتے ہیں۔“

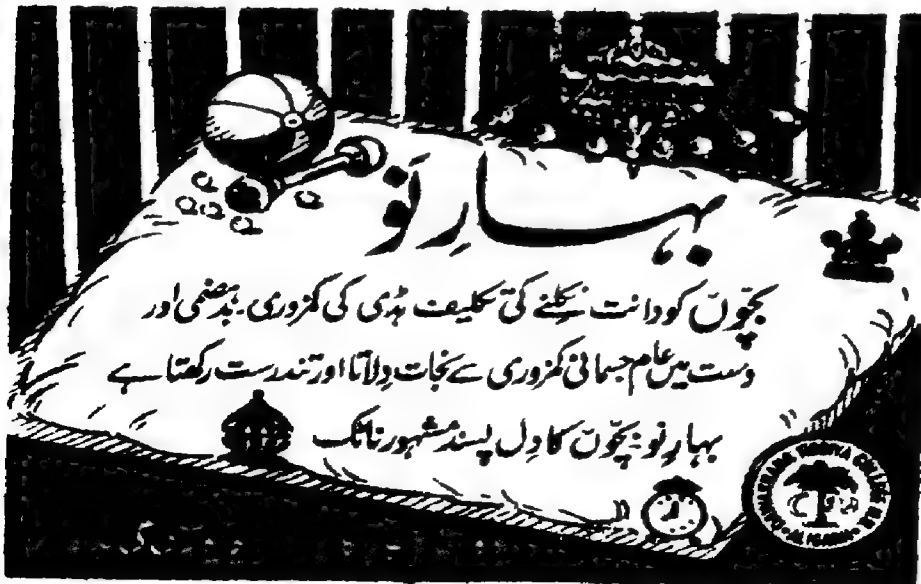
پہلے حصہ کی قیمت پچاس پیسے اور دوسرے حصہ کی قیمت ۹۰ پیسے ہے
 ملنے کے پتے: (۱) ادارہ اشاعت دینیات، حضرت نظام الدین - نئی دہلی ۱۱۰
 (۲) قومی کتاب گھر، دیوبند ضلع سہارنپور (یوپی)
 (عبد اللطیف اعظمی)

جامعہ غالب نمبر

غالب کی صد سالہ برسی کے موقع پر بہت سے رسالوں نے غالب نمبر نکالے ہیں، ایک سے ایک ضخیم اور ایک سے ایک عمدہ، مگر جامعہ کے غالب نمبر کی شان ہی کچھ اور ہے، مختصر ہوتے ہوئے بہت سے ضخیم پرچوں پر بھاری ہے، اسی لیے اصحاب علم نے اس کو بہت پسند فرمایا ہے اور تعریفی خطوط لکھے ہیں۔

جسم بڑے سائز پر دو سو صفحات، عمدہ کتابت و طباعت اور سفید و چمکنا کاغذ، قیمت صرف دو روپے۔ جو لوگ جنوری ۱۹۶۹ء سے جامعہ کی خریداری منظور فرمائیں گے، ان کو یہ شاندار نمبر مفت ملے گا۔

بینچر ماہنامہ جامعہ۔ جامعہ بنگر۔ نئی دہلی ۲۵

جامعہ

ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی یاد میں

جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

مجلس ادارت

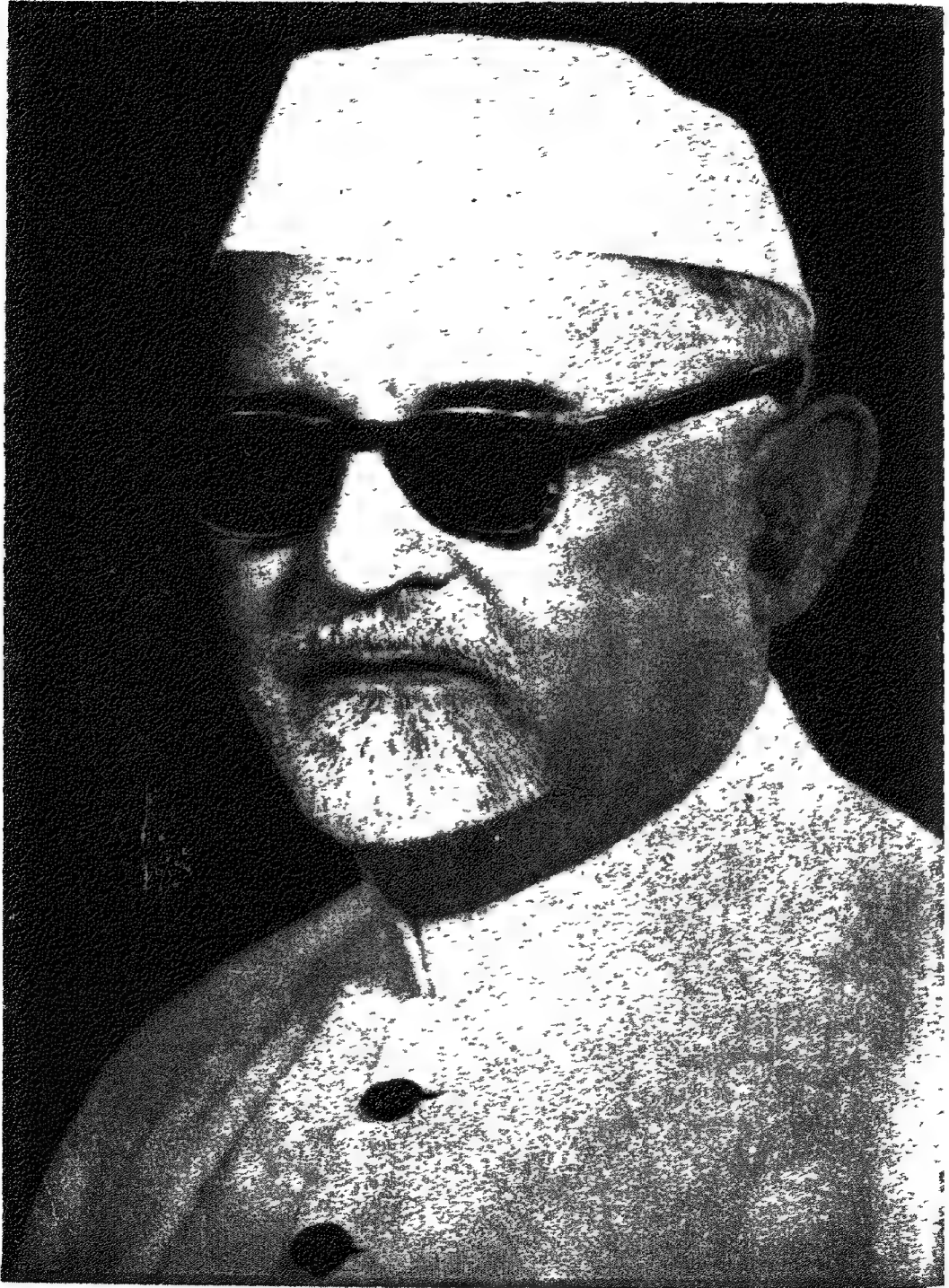
پروفیسر محمد مجیب ڈاکٹر سید عابد حسین
ڈاکٹر سلامت اللہ ضیاء الحسن فاروقی

مدیر: ضیاء الحسن فاروقی

خط و کتابت کا پتہ
رسالہ جامعہ، جامعہ نگر نئی دہلی
P. O. JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25

Printer & Publisher A. I. AZMI
Union Printing Press - Delhi-6.
Title only Dayals' Printing Press - Delhi.

مرحوم ڈاکٹر الرشید

جامعہ

قیمت فی پرچہ
پچاس پیسے

سکالند چند
چھ روپے

جلد ۵۹	بابت ماہ جون ۱۹۶۹ء	شمارہ ۶
--------	--------------------	---------

فہرست مضامین

- ۱۔ آہ امیر جامعہ ! ۳۶۳ ضیاء الحسن فاروقی
- ۲۔ ذاکر صاحب ، ۳۶۹ پروفیسر محمد مجیب صاحب
- ۳۔ دو خط ، ۳۷۹ جناب عبدالغفار مدہولی
- ۳۸۳ جناب خلیل شرف الدین

۴۔ عقیدہ کے پھول

(ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم کی یاد میں)

- ۱۔ آہ وہ ماہ درخشاں سو گیا ۳۸۳ جناب واحد پری

۳۸۵	عزیمہ سیدہ فرحت	۲۔ اما شمس بولی شیخ و برہنہ کہاں
۳۸۶	" "	۳۔ تعصیب شعرو لانا حالی
۳۸۷	جناب عنوان چشتی	۴۔ قدروں کا المیہ
۳۹۰	جناب قرینعلی	۵۔ قطعات تاریخ

۳۹۱	جناب برکت علی فراق	۵۔ ذاکر صاحب — تاثرات
۳۹۹	جناب عبیدالحق	۶۔ ذاکر صاحب — لیک شاگرد کی نظر میں
۴۰۹	جناب عبداللہ ولی بخش قادری	۷۔ متاع کاروان جاتاریا
۴۱۹	عبداللطیف اعظمی	۸۔ ڈاکٹر ذاکر حسین — اہم تاریخیں
		۹۔ کوالف جامعہ

۴۲۴	" "	۱۔ امیر جامعہ ذاکر حسین جٹا کی وفات
۴۲۵	" "	۲۔ تعزیتی جلسہ

آہ امیر جامعہ!

۳۱ مئی ۱۹۶۹ء کو صبح ۱۱ بجکر ۲ منٹ پر ہمارے مرشد، ہمارے مربی اور رہنما ڈاکٹر ذاکر حسین اپنی حیات مستعار کے ۷۲ برس گزار کر اپنے رب سے جا ملے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر صاحب خدا کے ایسے برگزیدہ بندے تھے جنہیں مشیت نے اس کام کے لئے چن لیا تھا کہ وہ ایک پوری جہاں، پوری قوم کی آبرو بن جائیں، ایسے برگزیدہ انسانوں کو قدرت کی طرف سے ایسی طبیعت، ایسا دل ملتا جو عبودیت اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار رہتا ہے، ایسی طبیعتوں کو سوز و گداز کی دولت ملتی ہے اور وہ اسے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے بڑا انعام تصور کرتی ہیں یہ وہ دولت ہے جس سے ان طبیعتوں میں وہ استغنا پیدا ہوتی ہے کہ چاہے امیری کی حالت ہو، چاہے فقری کا عالم، اس استغنا کی زرہ انہیں ہر صورت میں محفوظ رکھتی ہے،

بلاشبہ ڈاکٹر صاحب عظیم تھے، جب تک جئے، اور ہر حالت میں خندہ جبینی کے ساتھ جئے، عظمت اُن کے قدم چھمتی رہی اور جب مرے تو عظمت اُن کے جنازے کے ساتھ چلتی رہی، یہ کوئی مولیٰ بات نہیں، یہ عظمت اسی کو ملتی ہے جو عظمت کا متلاشی نہ ہو، یہ عزت اسی کے نصیب میں ہوتی ہے جو عزت و ذلت کا معاملہ خدا کو سونپ کر اس سے کچھ کر جانے کی توفیق کا طالب ہوتا ہو اور بس اس سے زیادہ کچھ اور نہیں چاہتا، بندگی اور اطاعت کے اسی جذبے کی دولت ملی تھی ہمارے ڈاکٹر صاحب کو، اور یہی وجہ ہے کہ اس بندہ حق آگاہ و اطاعت گزار کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن گیا تھا، ..... اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے سے زمین شود

میں بل چلایا اور تعلیم ملی کے اس ادارے کی تعمیر کا کام لیا جو آج اس مرد مومن کی فہم و فراست، ایثار و قربانی ہستی سلسل اور جہود و ہم کی زندہ یادگار ہے۔ ۱۹۳۶ء میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جشن سیمیں کے موقع پر حفیظ جالندھری نے ایک نظم پڑھی تھی، اس کے دو شعر حافظہ میں محفوظ رہ گئے ہیں:

زمین شور پر بل چل رہا ہے خشک سالی میں   کھی کرتا نہیں خون جگر دریا نوالی میں
یہ ملت جب کبھی اپنی زیاں کاری کو جانگی   وجود اس جامعہ کا معجزے سے کم نہ مانگی

ذاکر صاحب نے اپنی زندگی کا بہترین زمانہ، یعنی جوانی کا زمانہ جامعہ ملیہ کی تعمیر میں صرف کیا، ذاکر صاحب نہ ہوتے تو ۱۹۲۰ء میں مہاتما گاندھی، علی برادران اور دوسرے قومی رہنما علی گڑھ سے مایوس اور دل شکستہ واپس ہوتے، ذاکر صاحب نہ ہوتے تو شیخ الہند کا وہ تاریخی خطبہ کہاں ہوتا جس کی یہ ابتدائی سطریں آج بھی دلوں کو گرما جاتی ہیں:

”اے نو بہالان وطن! جب میں نے دکھا کہ میرے اس درد کے غمخوار (جس سے میری
ہڈیاں گھٹی جا رہی ہیں) مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں
تو میں نے اور میرے چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا اور اس طرح
ہم نے ہندوستان کے دقت رنجی مقاموں (دیوبند اور علی گڑھ) کا رشتہ جوڑا۔“

دور ہاں، جامعہ کہاں ہوتی اگر ذاکر صاحب نے ۱۹۲۳ء میں جب جامعہ کے ٹرسٹیز نے جامعہ کو بند کر دینے کا
ارادہ کر لیا تھا، اپنے چند مخلص احباب کو جرمنی سے یہ نہ لکھا ہوتا کہ میں اور میرے چند ساتھی جامعہ کی خدمت
کے لئے اپنی زندگی وقف کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے آنے تک جامعہ ملیہ کو بند نہ ہونے دیا جائے۔“
۱۹۲۶ء میں ذاکر صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ جرمنی سے واپس آئے۔ اس اثناء میں حکیم اجل خان
مزعوم جامعہ کو دہلی اٹھالائے تھے، اور اپنی اس بڑھاپے کی اولاد کو اپنے بچے کچھ خون جگر کے بہا کر
زندہ رکھے جوئے تھے۔ میں نے حکیم صاحب مرحوم کو نہیں دیکھا ہے، لیکن میں نے ان کی متانت و
شرافت، رواداری و فیاضی، ایثار و قربانی اور خاموش خدمت قومی کے واقعات بزرگوں سے

سنے نہیں، اُن کی تصویر دیکھی ہے جس میں چہرے پر ایک ابدی، پرسکون، خنک خنک معصوم مسکراہٹ اپنی تمام دلاویزیوں کے ساتھ من کو موہ دیتی ہے۔ میں جب کبھی ذاکر صاحب کو دیکھتا تھا، حکیم مٹا کی تصویر کی معصوم دلاویز مسکراہٹ مجھے یاد آ جاتی تھی، یقیناً، ذاکر صاحب اُن تمام تہذیبی قیروں کے حامل تھے جن کے ترجمان کا زندہ پکیرا انھوں نے اپنے شباب کے دور میں حکیم صاحب مرحوم و مغفور کی صورت میں دیکھا تھا۔

۱۹۲۶ء سے ۱۹۳۸ء تک ذاکر صاحب جامعہ میں رہے، ۲۲ سال کا یہ عرصہ انھوں نے اور اُن کی قیادت میں ان کے ساتھیوں نے کس طرح گزارا، یہ داستان بڑی دلولہ انگیز ہے، یہ داستان رزم بھی ہے اور داستان بزم بھی، اسی میں ذاکر صاحب کے فکر و عمل کی وہ توانائیاں ملتی ہیں، اُن کے ایمان و یقین کی وہ معجز نائیاں دیکھنے میں آتی ہیں، جنھوں نے انھیں ہماری انجمن کا وہ چراغ بنادیا کہ آج جب وہ چراغ بجھ گیا ہے تو روشنی بہت گھٹ گئی ہے۔ اس داستان کا ایک ورق خود ذاکر صاحب کی زبان میں سنئے :

”اُن گدے ہوئے پچیس سال کی روئداد کس اسلوبے پیش کروں : اس مت میں عزائم اور فسخ عزائم، دلولوں اور پڑمردگیوں، مشقتیں اور سہل انگاریوں، دبستگیوں اور دل شکنیوں، شبھوں اور اعتمادوں، امیدوں اور مایوسیوں، نہیکیوں اور گھڑکبوں، حوصلہ مندوں اور درماندگیوں کی کیسی کیسی مثالیں سامنے آئی ہیں؟ اور یہ سب لفظ جو میں نے بولے یہ صرف برائے کفن نہیں، ان میں سے سب کی مثالیں اس وقت میرے ذہن میں موجود ہیں، اس روئداد میں ان کا ذکر کروں تو داستان بہت طویل ہو جائے گی، خلاصہ سب کا یہ ہے کہ اگر خدمت قومی کا کوئی کام نیک نیتی سے خدا کا کام سمجھ کر کیا جائے تو ہر چند کہ دشواریاں اور آزمائشوں کی کمی نہیں ہوتی لیکن جس کا کام ہوتا ہے وہ دست گیری فرماتا ہے، مزلوں قدموں کو ثبات عطا ہوتا ہے، دل توڑا بھی جاتا ہے مگر پھر جوڑا بھی جاتا ہے :

لی جھکتے در آں کوئے می کنند در صمت

چناں کہ خود نہ شناسی کہ از کجا بشکست

فَاتَّ مَعَ الْعُسْرِ يُبْتَغَا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُبْتَغَا، شرط یہ ہے کہ عسر کو اس کی رضا جوئی میں جھیلا جائے اور تیسر کو اس کی راہ میں پیش قدمی کے لئے سہولت اور مرحمت جانا جائے۔
(جامعہ کے پچیس سال، ۱۹۴۶ء)

۱۹۴۸ء میں جب حالات بدل گئے تھے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی خطرات کے نشے میں تھی، ذاکر صاحب پنڈت نہرو اور مولانا آزاد کے اصرار پر علی گڑھ گئے، ایک وہ وقت تھا کہ علی گڑھ سے سنگینوں کے سیلے میں بکھے تھے، اور ایک وہ وقت آیا کہ علی گڑھ کو بچانے کے لئے بہو بچے، ہم جو محراب و مبر پر چمکنے والے واعظوں، پبلک جلسوں میں جذبات بھڑکانے والے مقرروں اور اخبار و جرائد کے ذریعہ اپنی مذہب کا پرچار کرتے والے صحافیوں ہی کو ملک و ملت کا خادم اور قومی رہنما تصور کرتے ہیں، کیا جانیں کہ خدمت قومی کے کتنے گوشے ہیں جہاں نمود و نمائش کا گزر نہیں، جہاں خاموش خدمت اور ان تک کام ہی آپ اپنا انعام ہے، علی گڑھ میں ذاکر صاحب کی والس چانسلی کے دور کی صحیح تاریخ جب مرتب ہوگی تو اندازہ ہوگا کہ علی گڑھ کے اس اولڈ بوائے نے ملت اسلامیہ ہند کے اس تعلیمی مرکز کے لئے کیا کیا، علی گڑھ کے بعد وہ بہار کے گورنر ہوئے، پھر جمہوریہ ہند کے نائب صدر اور آخر میں تقریباً دو سال وہ ہندوستان کے صدر رہے، عام طور پر مسلمانوں نے ذاکر صاحب کے صدر بننے کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا، بالکل اسی طرح جیسے وہ مولانا آزاد کے وزیر تعلیم بننے اور وزراء کی کونسل میں کیبنٹ منسٹر رہنے کی اہمیت سے ناواقف تھے۔ ہماری یہ خصوصیت ہے کہ ہم اپنے محفل کو اُن کی زندگی میں نہیں پہچانتے، ہاں جب وہ اس دنیا میں نہیں رہتے تب ہمیں اُن کی قدرو منزلت کا احساس ہوتا ہے۔

ذاکر صاحب سچے مسلمان تھے، ذاکر صاحب سچے ہندوستانی تھے، ذاکر صاحب نمونے کے ایسے

ہندوستانی شہری تھے جیسے ہندوستانی شہری بنانے کے لئے انھوں نے جامعہ کی تعمیر میں اپنی زندگی کا بہترین حصہ صرف کیا۔ ذاکر صاحب سچے مسلمان اور سچے ہندوستانی اس لئے بھی تھے کہ ان کے دل میں بلا لحاظ ملک و ملت سارے انسانوں کی بھلائی کا جذبہ تھا، ایسا بارہا ہوا ہے کہ رحمت الہی برگزیدہ ہندوؤں کے قلب کا گداز بن کر انسانوں کی دنیا میں اتر آئی اور سب کے زخموں کا مرہم بن گئی ہے، ذاکر صاحب لائبریری و شخصیت میں صوفیوں کے دل کے سوز و گداز کا بھی ایک حصہ تھا، اس میں خدا ترسی کے سبب ماسخین و مستغفرین بالاسما کی نغان نیم شبی اور آہ سحرگاہی کی چنگاریاں بھی شامل ہو گئی تھیں، اسی لئے وہ سب سے اس طرح ملتے تھے کہ اپنی بڑائی کا احساس نہیں ہونے دیتے تھے، انھوں نے کبھی اپنے آپ کو انسانوں سے الگ نہیں رکھا، بعض لوگ اسے قدیم مشرقی تہذیب و شرافت کا نمونہ کہیں گے، بعضوں کے نزدیک یہ وضعداری ٹھہرے گی، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اور چیز تھی جو ان چیزوں کا بالاتر ہے۔

ذاکر صاحب کے علمی کمالات سے دنیا واقف ہے، علم، ادب اور فن کی قدردانی انھوں نے ہر طرح کی، وہ صاحب طرز انشا پر داڑ اور شعلہ نوا مقرر بھی تھے، فن گفتگو میں ان کی مثال شکل ہی سے ملتی تھی، قدرت نے انھیں ایک تختہ رس ذہن عطا کیا تھا، خاندانی شرافت اور شخصی وجاہت بھی انھیں ورثہ میں ملی تھی، چلتے تو بہت بڑے سیاسی رہنما بن جاتے لیکن انھوں نے تعلیم کا مبر آزما کام منتخب کیا کہ یہی وہ پیغمبرانہ کام ہے جس کی برکتیں جاری رہتی ہیں اور اس چشمہ فیض سے ایک دوسل نہیں نسلیں برآمد ہوتی ہیں، یہ پیغمبرانہ کام اس لئے بھی ہے کہ اس کے لئے سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، گھوم گھوم کر بازاروں اور مجمعوں میں تعلیم کی افادیت بتانی ہوتی ہے۔ ذاکر صاحب نے تعلیم کی خاطر کہاں کہاں کی ناک نہیں چھانی، کس کس کے در پر نہیں گئے، غریبوں کی بستیوں میں بھی آواز لگائی اور امیروں کے دروازوں کو کھٹکھٹایا، لیکن کہیں سر نہیں جھکا یا کسی سے کوئی سمجھوتہ نہیں کیا، علم کی خودداری کا علم ان کے ہاتھ سے نہ حیدر آباد میں چھوٹا نہ رام پور میں، زندگی ہو تو ایسی اور کام ہو تو ایسا۔

زندگی وہی بسر کرنے کے قابل ہے کہ آدمی دوسروں کی کمزوریاں تلاش کرنے کے بجائے خود اپنا جائزہ لیتا رہے، اپنے آپ کو جانچنے کی رسم عام نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود اپنی کمزوریاں بیٹھیں اور اپنے نفس کو اپنا ہدف بنائیں، ذاکر صاحب ایک ایسے علم تھے جو اپنے شاگردوں اور ساتھیوں کے کام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لینے میں بڑی سختی سے کام لیتے تھے، اُن کی طبیعت کی افتادہی ایسی تھی، اور یہ بات آخر تک باقی رہی، ورنہ باجی کی کتاب "روح القرآن" جب چھپ رہی تھی اُن کے ساتھیوں نے جناب احمد فاطمی کے ذریعہ ذاکر صاحب سے استدعا کی کہ وہ اس پر مقدمہ یا پیش لفظ لکھ دیں، ذاکر صاحب نے فاطمی صاحب کو لکھا: مکرّمی جناب فاطمی صاحب! السلام علیکم دونوں نوازش نامے ملے، یاد فرمائی کا شکریہ اور ناخبر جواب کی معذرت قبول فرمائیے۔ میں نے ورنہ باجی کا انتخاب قرآن مجید غور سے دیکھا، بہت اچھا ہے۔۔۔ مقدمہ یا پیش لفظ لکھنے کی بہت کوشش کی مگر کچھ نہ بن سکا، رہ رہ کر یہ خیال کہ تعلیمات قرآنی کی تعمیل میں کیا کیا کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہوتی ہیں اور اپنی زندگی اس نفع سے کتنی دور ہے، جو قرآن چاہتا ہے، کچھ لکھنے کی ہمت نہیں کرنے دیتا۔ کسی دوسرے کو اپنی اس کیفیت کا سمجھانا دشوار ہے، مگر یقین فرمائیے کہ سچ ہے، اور باوجود کوشش کے اس نے کچھ نہ لکھنے دیا، امید ہے کہ آپ میری مجبوری کو سمجھ سکیں گے اور مجھے معاف فرمادیں گے، اگر بات ورنہ باجی تک پہنچ چکی ہے تو ان سے بھی مشاکرہ دیں گے۔۔۔ مخلص، ذاکر حسین۔

اس خط میں عرق انفعال کے جو قطرے ہیں، کیا عجب کہ شان کریں انہیں موتی قرار دے کر چن لے۔

ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، انہیں اپنے محبوب بندوں کی صف میں جگہ دے اور ان کے متعلقین اور ہم جامعہ والوں کو صبر جمیل کی طاقت عطا فرمائے، دعا ہے کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو قومی خدمت کا ولولہ اور ایثار و قربانی کا جذبہ عطا ہو کہ یہ وہ دل کی دولت ہے جو ہاتھ سے کبھی نہیں جاتی اور دنیا و آخرت میں کامیابی اور سرخروئی کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ آمین، شتم آمین۔

ذاکر صاحب

دوستو اور ساتھیو،

آج بہت سی باتیں یاد آرہی ہیں، ۲۴ء کی وہ گفتگو جب میں نے ذاکر صاحب سے کہا تھا کہ میں بھی جامعہ میں کام کرنا چاہتا ہوں اور انھوں نے گھبرا کر جواب دیا تھا کہ آپ کے لئے جامعہ میں کام کرنا مناسب نہ ہوگا، مگر میری ضد دیکھ کر مجھے اپنے ساتھ شریک کرنے پر رضی ہو گئے تھے، وہ شروع کے پانچ چھ سال جب میں جامعہ میں تھا اور نہیں بھی تھا جب ذاکر صاحب کی مشکلوں اور پریشانیوں کو دل پر اثر لئے بغیر دیکھتا تھا، کاموں میں حصہ لیتا تھا مگر بخوری سمجھ کر، اور جامعہ کے حال اور مستقبل کے بارے میں سنی سنائی باتیں تحریروں اور تقریروں میں دہراتا رہتا تھا۔ اس کے باوجود کیہ بھی سمجھ میں نہ آیا کہ ذاکر صاحب سے الگ ہرگز بھی زندگی گزاری جاسکتی ہے۔ اب سوچتا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ اس کا اصل سبب میری نااہلی اور سہیتہ تھی، اور اس بنانے والے کی ہمت اور صبر و حیرت کرتا ہوں جس نے ایسے ناقص آب و گل کے مجموعے کو انسان کی شکل دینا اپنی کارگزاری میں شامل کر لیا پھر وہ زمانہ آیا جب ای بے تعلق پر شرم آنے لگی، اور میں نے دفتری کاموں میں شرکت کی اجازت چاہی۔ اس وقت سے میری تربیت شروع ہوئی۔ مگر استاد اپنے فن میں ایسا کامل تھا کہ کبھی سامنے نہ آتا، نمبر کی آواز بن کر ہدایت دیتا، غلطیوں اور کوتاہیوں پر کبھی ملامت نہ کرتا، اور جب کبھی اندیشہ ہوتا کہ کامیابی اطمینان یا غرور پیدا کرے گی تو بھدیتا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہمارے حوصلے اور آرزوئیں

سب پہنچ ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ زندگی کسی کارآمد طریقے سے گزار دی جائے۔ مگر اس بات کی تردید بھی بہت جلد ہو جاتی جب کسی دعوت یا تقریب یا تعلیمی منصوبے کا کام اس طرح کیا جاتا کہ گویا اس میں کوئی عیب رہ گیا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جامعہ کے ابتدائی دور کی دشواریاں، آدمیوں کی، صلاحیتوں کی، وسائل کی کمی، طبیعتوں کا اختلاف، یاس مشربی کا میلان، اعتراض کی کا شوق یا داتا ہے تو یقین نہیں آتا کہ کسی کے کندھوں میں اتنی طاقت کسی کے مزاج میں نرمی اور گرمی ایسی آمیزش، شوق اور حقیقت شناسی کے ایسے رنگ، آدمی اور موقع کی ایسی پہچان ہو سکتی ہے کہ ایسے بوجھ کو اٹھائے۔ ذکر صاحب نے یہ بوجھ اٹھایا، اور اس خوبی سے کہ وہ ان کی شخصیت کا عکس بن گیا۔ یاد آتا ہے کہ ہم ان کی طرف کیسے دیکھتے، ان کی باتوں کو کیسے سنتے، ان کے اشاروں پر کیسے چلتے تھے۔ ہم نے کبھی یہ نہ سوچا کہ وہ بھی آدمی ہیں، تھکاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، غم یا غصہ محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ تھے کہ ہمارے مطالبوں کو ہمارے اعتراضوں اور شکایتوں کو بھی کم سمجھتے تھے، جامعہ اور جامعہ میں کام کرنے والے، جامعہ کا حال اور مستقبل ان کے لئے بہت اہم توفیق کا ایک مسلسل امتحان تھا، اور وہ ناداری اور بے بسی کے عالم میں اس بندہ مومن کی حقیقی جاگتی مثال تھے جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے لکھا ہے :

ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز

نقطہ پر کار حق مرد خدا کا یقین اور یہ عالم تمام، وہم، طلسم و حجاز

ایسے بندہ مومن اور مرد خدا کا ساتھ بھی ایک مسلسل امتحان ہو جاتا ہے، سب بڑا خطرہ اس کا ہوتا ہے کہ ساتھی اس منالطے میں پڑ جائے گا کہ اس میں بھی مومن اور مرد خدا کی صفیتیں ہیں، جیسے کسی زمانے میں صاحب کا چہرہ اس اپنے آپ کو صاحب سمجھنے لگتا تھا۔ اس خطرے سے مجھے اس خوف نے بچا لیا جو گھر پر آرام سے بیٹھنے والوں کو سفر کی زحمتیں اٹھانے سے روکتا ہے۔ قاعدے کا سہارا لے کر چلنے والی کمزور طبیعت اس آزادی سے گھبراتی ہے جو قاعدوں سے اوپر اٹھ کر نئی انسانیت اور نئی زندگی کے خاکے بناتی ہے، رد کرتی ہے اور پھر بناتی ہے۔

میں ان لوگوں میں سے ہیں تھا جو ذاکر صاحب کی گفتگو کے بہتے چشموں اور باغ و بہار مادہوں کا لطف اٹھاتے تھے، کہ میرا حوصلہ دوچار کیا ریوں اور دوچار پھولوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اس سے بھی مجھے اپنا صحیح مقام معلوم کرنے میں مدد ملی، اور میں جب ضرورت ہوتی تو سامنے آتا، نہیں تو جو کام میرے سپرد تھے ان میں رکتا رہتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ قرب کے ساتھ یہ دوری ذاکر صاحب سے اپنی زندگی میں، ایک اس کی شکایت وہ کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ جاننے تھے کہ میں نے اپنا طریقہ طبیعت کی شکل کی وجہ سے اختیار کیا ہے اور اسے بدل نہیں سکتا۔ ایک منہ جب وہ علاج کے لئے جڑی لگے ہوئے تھے، میں ان کی جگہ کام کر رہا تھا انھوں نے خط میں یہ شعر لکھ دیا:

بھو راز سے کہ یہ ستمی دل آریہ بڑا   در بہار اں بہرہ بوبیت ز صبا می آید
کوئی پچیس برس بعد جب وہ وائس پریزیڈنٹ تھے میں ان سے ملنے گیا اور دستور کے مطابق وہ مجھ پر ساتی تک رخصت کر لئے آئے۔ برساتی پھولوں اور پودوں سے بھی ہوئی تھی۔ میں نے پھولوں کی تعریف کی تو جواب میں کندھے پر ہاتھ رکھ کر غالب کا یہ شعر سنایا:

ہجوم گل بہ بہار اں ہلاک شو قم خرد   کہ جا نماندہ دجائے تو ہچماں خالیست
یہ عنایت کچھ میرے ہی پر نہیں تھی کائنات میں ان کے ایک دوست جو انھیں بہت عزیز تھے اور کئی سال تک ان سے نہیں ملے تھے رو رو کر ایک خط کا ذکر کر رہے تھے جس میں ذاکر صاحب نے انھیں بلکھا تھا:

یادم نمی کنی و زیادم نمی روی   عرت دراز باد فرا موش کار من
اور ہم دونوں کے علاوہ نہ معلوم کتنے لوگ ہوں گے جن کی عمر بھر کی خوشی اور تسلی کا سامان ذاکر صاحب نے ایک دو شعر لکھ کر کیا ہوگا۔

ذاکر صاحب کو میری طرف سے بڑی مایوسی ہوئی ہوگی کہ میں ان کے تعلیمی منصوبوں میں جیسا کہ چاہیے تھا شریک نہ ہو سکا، اور ضد کرتا رہا کہ میرا مضمون کچھ اور ہے۔ ہم دودھ کی تاریخی کانفرنس میں

جہاں گاندھی جی نے حرفے کے ذریعے تعلیم کا خیال پیش کیا شرکت کے لئے جارہے تھے تو راسخہ میں انہوں نے پوچھا کہ بتائیے ہمیں کافر نس میں کیا کہنا چاہئے میرا ذہن بالکل خالی تھا، اور میں نے کہا کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تو وہ چپ ہو گئے۔ تعلیم ان کا اپنا مضمون بھی نہیں تھا، دراصل وہ معاشیات کے عالم تھے، لیکن ان کی ذہانت ایسی تھی کہ وہ شوق پر کسی طرح کی پابندی لگا ہی نہیں سکتے تھے۔ جرمنی کے قیام کے دوران میں جیسے انہوں نے دیوان غالب کا بے مثل ایڈیشن خود پر پس میں کام کر کے تیار کیا اور گاندھی جی پر ایک کتاب جرمن زبان میں کچھ لکھی کچھ لکھوائی، ویسے ہی انہوں نے خاصا وقت تعلیم کے فلسفہ اور فن پر کتابیں پڑھنے میں صرف کیا اور کئی ایسے اداروں کا مشاہدہ کیا جہاں نئے تعلیمی تجربے کئے جارہے تھے۔ لندن میں وہ جامعہ انھیں سب معلومات سے متاثر ہو کر آئے، مکتبہ جامعہ کو بچوں کی کتابوں کا ایک ممتاز مرکز بنایا، اور ان کی رہنمائی میں عبدالغفار مدھولوی صاحب نے مدرسہ ابتدائی کو ایک نمونہ کا مدرسہ بنایا۔ مجھے جامعہ کے تعلیمی کام کی نوعیت اور معیار کا اندازہ اس وقت ہوا جب نیو ایجوکیشن فیلوشپ کے چند ماہروں نے جو دنیا کا دورہ کر رہے تھے مجھ سے کہا اور جب میں نے ظاہر کیا کہ ان کی رائے بہت مبالغہ آمیز ہے تو مجھے لکھ کر دیدیا کہ ہم نے اس سے بہتر کوئی اور مدرسہ نہیں دیکھا ہے۔ یہی لگ بھگ وہ زمانہ تھا جب بنیادی قومی تعلیم کی تحریک شروع ہوئی، اور ذاکر صاحب کا سارا وقت اور ساری قوت اسی کی نذر ہو گئی۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بنیادی قومی تعلیم کو ذاکر صاحب کی بدولت اور ذاکر صاحب کو بنیادی قومی تعلیم کی بدولت بہت فائدہ پہنچا، کہ پس کے بعد وہ ملک کے سب سے ممتاز ماہر تعلیم اور گاندھی جی کے خاص چیلوں میں شمار ہونے لگے۔ لیکن بنیادی قومی تعلیم کے اصولوں کو اس طرح برتا گیا کہ وہ تعلیم کے اس تصور سے دور ہوتی گئی جو ذاکر صاحب کے اپنے ذہن میں تھا، اور رفتہ رفتہ وہ اس سے الگ ہوتے گئے۔ وہ زمانہ جب ملک کی تقسیم کے چرچے ہو رہے تھے بڑے پیمانے پر تعلیمی تجربوں کے لئے موزوں تھا بھی نہیں، کہ ہر خیال کو سیاسی رنگ دیا جاتا تھا اور یہ رنگ یا تو نیکی ہو سکتا تھا یا کالنگریسی۔ یہ ذاکر صاحب کی شخصیت کا

لال تھا کہ بنیادی تعلیم کی روح رواں ہوتے ہوئے مجھے سیاسی عداوتوں کی پیٹ میں نہیں آئے۔
 ڈاکر صاحب وہ بگڑیدہ مسافر تھے کہ جس رستے پر چلتے وہ انھیں کامیابی کی آخری منزل تک پہنچا دیتا۔ ان میں وہ تمام منفعتیں تھیں جو ایک مدبر اور قومی رہنما میں ہونی چاہئیں، لیکن شاید ان کا فیصلہ نہیں بلکہ خدا کی مرضی یہ تھی کہ وہ تعلیم کو اپنا میدان عمل بنائیں۔ اس میدان میں بھی موثر وہی ہو سکتا ہے جس کے مزاج اور سرشت میں سیاست کی اعلیٰ قدریں شامل ہوں، جو صرف بچوں اور نوجوانوں کی نہیں بلکہ عام انسانوں کی فطرت سمجھتا ہو، جو موقع شناس اور مردم شناس ہو، جو دوسروں میں خود اعتمادی پیدا کر سکے اور اپنے کام اس طرح کرائے کہ کام کرنے والے انھیں اپنے سوچے ہوئے کام سمجھیں۔ جامعہ مشکلوں کے جھوم میں کھو جاتی اگر ڈاکر صاحب کی طبیعت میں وہ کارسازی، مصلحت، مددشی اور صبر نہ ہوتا جو اعلیٰ سیاست کی قدریں ہیں، انھوں نے جامعہ والوں کو خیال اور گفتگو کی پوری آزادی دیکر، اختلاف کے لئے ہر ممکن گنجائش رکھ کر ان میں وفاداری اور یک جہتی قائم رکھی، اور جو ہل کے موقع پر ان کی اس انداز سے تعریف کی کہ سننے والوں کو نفس ہل گیا کہ جو شیشے کے ٹکڑے سمجھے جاتے تھے وہ دراصل ہیرے ہیں، اور ان کا ادھلا کے غیر آباد علاقے میں رہنا انھیں مستحق کر دیتا ہے کہ غالب کی طرح وہ کہہ سکیں :

آغشتہ ایم ہر سر خارے بخون دل   قانون باغبانی صحرا نوشتہ ایم

یہ بھی سیاسی توفیق کا ایک کرشمہ تھا کہ ڈاکر صاحب نے جامعہ کی پچیس سالہ جوہلی کو قومی اتحاد کا ایک مظاہرہ بنانے کا ارادہ کیا، وہ سلیقہ کسی معلم میں نہیں بلکہ مدبری میں ہو سکتا ہے جس سے انھوں نے ماسٹریز اور لیگ کے لیڈروں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے جامعہ کی قومی اہمیت کا اعتراف کرایا۔

جامعہ کے پہلے استاد اور طالب علم مسلم یونیورسٹی کو چھوڑ کر آئے تھے اور ان میں مذہبی جوش بہت تھا۔ اس میں شدت بہت تھی، اور نوحصب تھا تو بہت کم۔ ۱۹۶۶ء سے، جب علم طویہ کو زندہ رکھنے کے لئے قوم سے چندہ مانگنے کے سوا کوئی صورت نظر نہ آتی تھی اسلام کا حوالہ

اکثر دیا جاتا۔ مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کو جامعہ اس لئے بھیجتے تھے کہ یہاں مذہبی تعلیم دی جاتی تھی، سیاسی حالات ناموافق نہ ہوتے، اور لوگ جامعہ کے تعلیمی اصولوں کا اعتبار کرتے تو سب سے اور سکھ اور عیسائی۔ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو جامعہ اس خیال سے بھیجتے کہ یہاں مذہبی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس وقت کہ سیاسی مخالفتوں کی وجہ سے جامعہ کو یہ شرف حاصل نہ ہو سکا کہ ہر مذہب کے بچوں کو ان کے دین کی تعلیم دے، اور آزادی کے بعد جب اس کا امکان پیدا ہوا تو مدرسوں میں مذہبی تعلیم لازمی کرنے پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ مجھے خود سہارے کی تلاش تھی، اس لئے جس دہی معاملہ میں ذاکر صاحب کے قول اور عمل کو دیکھتا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پابندی سے تلاوت کرتے ہیں، کبھی کبھی انھوں نے مجھے کسی آیت کے معنی اس طرح سمجھائے جیسے کہ قرآن کا کوئی سچا عالم ہی سمجھا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے وہ آیت یاد آتی ہے جس میں ایمان والوں کی تعریف کی گئی ہے، اور آخر میں یعنی سب کے ادنیٰ مقام پر ان لوگوں کو رکھا گیا ہے جو رات کو اٹھ کر روتے ہیں۔ بیشتر ذاکر صاحب میرے سوالوں کا جواب نہ دیتے یا کسی صوفی کا کوئی قصہ سنا دیتے جو میرے سوال کا جواب سمجھا جاسکتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مرید کا قصہ سنایا جس کی موجودگی میں اس کے برائے کسی درخت کے بارے میں کہا کہ اس کی مسواک بہت اچھی ہوئی ہے۔ مرید نے اس قسم کے درخت کی تلاش نہ کی۔ معلوم ہوا کہ پانچ چھ میل پر ایسا ایک درخت ہے۔ وہ رات کو دو تین بجے اٹھ کر جاتا اور روز اپنے پیر کے لئے ایک تازہ مسواک کاٹ کر لے آتا، یہ وہ برسوں تک کرتا رہا اور پیر کو خبر نہ ہوئی۔ درخت آباد کے کسی صوفی کے پٹھان مرید کا قصہ انھوں نے کئی بار سنایا جو ہر موقع پر اپنے پیر سے ہندوؤں اور ہندو دھرم کی برائی کرتا تھا۔ پیر کے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا تو انھوں نے مرید کو حکم دیا کہ دھوتی باندھو، ٹبکا لگاؤ، چٹا بڑھاؤ اور ہندوؤں کے چٹنے تیرتھ ہیں ان کی یا ترا کر و تب تمہارا ایمان درست ہوگا۔

مجھے معلوم نہیں کہ ذاکر صاحب نے دوسرے مذہبوں کا کتنا مطالعہ کیا اور کب کیا۔ ان کا دل دینی اور اخلاقی قدروں سے کس قدر متاثر ہوتا تھا یہ ایک واقعہ سے ظاہر ہو سکتا ہے جو انھوں

لے خود مجھ سے بیان کیا۔ کہنے لگے میں گورو گووند سنگھ پر تقریر لکھ رہا تھا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ لاغذ پر قطرہ
 ٹپکنے لگے، پھر احساس ہوا کہ یہ میری آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں۔ خیر، جیسے تیسے تقریر ختم کی۔ پھر
 جب پنجابی یونیورسٹی میں تقریر کر رہا تھا تو اسی موقع پر آکر میرے آنسو بہنے لگے۔ مجھے کچھ
 شرمندگی ہوئی کہ سہری نخل میں اس طرح رو رہا ہوں، لیکن جب ادھ اُدھر دیکھا تو دھرم دیو صاحب
 گو۔ نہ پنجاب اور بہت سے حضرات کے میری طرح آنسو بہ رہے تھے۔

لیکن مجھ پر ان سب باتوں سے کہیں زیادہ اثر ڈاکر صاحب کے اپنے عمل کا ہوا۔ وہ مذہبی
 سائل پر بڑی آزادی سے گفتگو کرتے تھے، اور رفتہ رفتہ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ ان کا
 اصل منشا اپنے نفس کو اس گھنڈ سے پاک رکھنا ہے جو نیک عمل کا ایک نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ان کے
 دل میں خدا کا وہ خوف تھا جو واردات قلبی سے پیدا ہونا ہے، اور یہ خوف ان کی زندگی کے ہر
 پہلو پر حاوی تھا۔ اپنی زبان سے شاید ہی کبھی انھوں نے اس سلسلے میں کچھ کہا ہو، میرے لئے
 اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ دوسرے کا دل دکھانے سے بہت ڈرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ
 قروں باغ میں جب ہم سب بڑی بے سرو سامانی سے رہتے تھے تو انھوں نے اپنے لئے ایک
 یلنگ، چھ مونڈھے اور کچھ کرسیاں خریدی تھیں۔ جامعہ کے اسنادوں میں سے ایک کے والد،
 حویہ دکھانا چاہتے تھے کہ ڈاکر صاحب انھیں بہت عزیز رکھتے ہیں، ان کے مونڈھے ایک
 ایک کر کے مانگ لے گئے، تاکہ وہ لوگوں سے کہہ سکیں کہ ڈاکر صاحب نے انھیں یہ تحفے
 کے طور پر دئے ہیں۔ مونڈھے نہیں رہے تو کرسیوں کی باری آئی۔ میں قریب ہی ایک کمرہ
 میں رہتا تھا، اور جب وہ کرسیاں اٹھانے کے لئے ایک مزد کو لے کر آئے تو مجھ سے نہ
 رہا گیا، اور میں نے ان سے خاصے سخت ہیچ میں پوچھا کہ کیا آپ ڈاکر صاحب کے لئے کچھ بھی
 نہ چھوڑیں گے۔ وہ چلے گئے اور ادھر میں نے ڈاکر صاحب کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ اُڑ
 گیا تھا۔ مگر انھیں میرا دل بھی دکھانا منظور نہ تھا۔ یہ کہہ کر رہ گئے کہ ”ارے عجیب صاحب،
 یہ آپ نے کیا کر دیا!“ اسی کے چند سال بعد کا واقعہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں سخت تکلیف تھی،

اور ہم لوگوں نے انہیں ایک کمرہ میں دروازے بند کر کے ٹھا دیا تھا۔ لوگ ان کے پاس مزاج پرست کے لئے یا کسی کام سے آتے تو ہم ان کو اندر نہ جانے دیتے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک صاحب آئے جنہیں ہم نہیں پہچانتے تھے اور ذاکر صاحب سے ملنے کی خواہش کی۔ ہم نے کہا کہ اس وقت انہیں بہت تکلیف ہے، ان سے آپ نہیں مل سکتے۔ لیکن وہ ایک فرائضی غرض کے بندے تھے، اڑ گئے، کہنے لگے کہ میں پنجاب سے آیا ہوں، مجھے ضرور ان سے ملاقات کرنی ہے۔ بحث میں سب کی آواز ذرا اونچی ہو گئی، یہاں تک کہ ذاکر صاحب کو معلوم ہو گیا کہ ایک صاحب آئے ہیں اور ان سے ملنے پر مصر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اندر نہ بھیج دیجئے، اور ہم نے تامل کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو بہت بے چین ہو گئے۔ آخر میں ہم نے ہارمان لی اور پنجاب سے آئے ہوئے غرضمند کو یہ درخواست کر کے کہ زیادہ دیر نہ بیٹھے، گھبراہٹ اندر بلالیا۔ ایک مرتبہ گرڈ افلیس بورن نے، جو جرمنی سے جامعہ کی خدمت کرنے آئے تھیں بڑے شوق سے ذاکر صاحب کے لئے کلیجی پکائی تھی۔ ایک وقت وہ نہیں آ سکے تو مس فلیس بورن نے اسے دوسرے وقت کے لئے اٹھا رکھا۔ گرمیوں کا زمانہ تھا، کلیجی خراب گئی۔ ذاکر صاحب حامد علی صاحب کے ساتھ کھانے کے لئے آئے تو انہوں نے فوراً محسوس کیا کہ کلیجی خراب گئی ہے، لیکن اس کے سوا کھانے کو کچھ تھا نہیں اور وہ بھوکے رہتے تو مس فلیس بورن کو بڑی ندامت ہوتی۔ انہوں نے حامد صاحب کو اشارے سے منع کیا کہ تم اسے مت کھاؤ اور خود اس کے مزے کی تعریف کرتے ہوئے سب کھا گئے۔

کسی کام کو پورے انہماک سے کرنا اور اپنے اوپر یہ پابندی لگانا کہ کسی کا دل نہ دکھے ایسا مطالبہ ہے جسے ہمت والا ہی پورا کر سکتا ہے۔ ہم جامعہ والے ذاکر صاحب پر، خاص طور سے اس زمانے میں جب حالات بہت خراب تھے، اکثر نکتہ چینی کرتے تھے۔ یہ شکایت ہمیں رہتی تھی کہ انہوں نے ہماری رائے نہیں مانی، یہ شکایت کبھی نہیں ہوئی کہ انہوں نے کسی کا دل دکھایا۔ جیسے جیسے ان کا اثر بڑھا، اور ان لوگوں کی تعداد بڑھی جو اس اثر سے فائدہ اٹھانا چاہتے

تھے ویسے ہی شکایت کرنے والوں کی شکایتیں بھی بڑھیں، اور اسی کے ساتھ ان لوگوں کی تعداد بھی جواہرے دل کی بھڑاس نکالنے کے لئے کسی مناسب شخص کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ذکر صاحب کا منصب یہ تھا کہ جدید طرز پر سوچنے اور عمل کرنے کے ساتھ پرانے صوفیوں کے طریقے پر ہر دھی کو اپنا دکھ بیان کرنے کا موقع دیں، اور یہ کام اتنا ناگوار اور بظاہر عقل کے خلاف ہے کہ اسے وہی انجام دے سکتا ہے جسے بے پناہ صبر، بندوں کی محبت اور خدا کے خوف سے لبریز دل عطا کیا گیا ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ذکر صاحب گورنر ہوئے، نائب صدر ہوئے، پھر صدر جمہوریہ ہوئے، یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس اعزاز کے ساتھ کتنے لوگوں کے غم کو انھیں اپنا غم بنانا پڑا۔

ذکر صاحب تہذیب کا ایک مثالی نمونہ تھے۔ اس نمونے کا تجزیہ کیجئے تو اس کا ایک حصہ وہ ورثہ ہوگا جو مولانا روم سے لے کر ڈاکٹر اقبال تک شاعروں کے کلام میں پہنچا ہے۔ دوسرا وہ جس کی مثال حکیم اجل خاں تھے اور عمیر اخوان کا مزاج۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاعروں میں سے کون یا کوئی بھی خاص طور پر ان کا محبوب تھا، ان کی بیاض میں شاید غالب کا کلام زیادہ ہے، لیکن انھوں نے جوانی میں انتخاب کیا ہوتا تو غالباً مولانا روم اور اقبال کا کلام زیادہ ہوتا۔ بہر حال، ان کی طبیعت کو سود و زیاں، فائدے اور نقصان کی قید سے آزاد عشق نے کیا، اور یہ ان کی شخصیت کے خمیر میں اس طرح شامل ہو گیا کہ ان میں اس عاشق کی صفات پیدا ہو گئیں جو تصوف کا نصب العین ہے۔ حکیم اجل خاں کا اور ان کا کچھ کم دو برس ساتھ رہا، مگر مجھے معلوم ہے کہ ایک کا دوسرے پر بہت اثر پڑا، اور اس سے وہ تہذیبی میلانات جو ذکر صاحب میں پہلے سے موجود تھے تقویت پا گئے۔ ان کے اپنے مزاج کو مستقل شکل دینے میں ان کے جرمنی کے قیام کو بہت دخل ہے کہ یہاں انھیں علم اور تعلیم کے علاوہ فنون لطیفہ سے دلچسپی ہو گئی، اور جب وہ رفتہ رفتہ منظر عام پر آئے تو ان کی ہمدردی اور قدر شناسی نے ہر علم اور فن کے جاننے والے کو متاثر کیا، یہاں تک کہ جو مصور تصویر بناتا، جو باغبان باغ لگاتا، وہ ان کے پاس قدر دانی اور ہمت افزائی کی اتنی ہی امیدیں لے کر جاتا جیسے کہ کوئی عالم یا ماہر تعلیم۔

ذاکر صاحب کی تعریف کرنے والے اور میری طرح اپنے آپ کو ان کا دوست سمجھنے والے بے حساب ہوں گے، لیکن ان کی اصل ساتھی، جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں اور شاید کسی حال میں بھی اپنی زبان سے اس بارے میں کچھ نہ کہیں گی، ان کی بیٹیوں، بیعیدہ اور صفیہ کی ماں ہیں۔ ہم سب نے ذاکر صاحب کو اچھا کھاتے، اچھا پہنتے دیکھا ہے، ان کی صحبت کا لطف اٹھایا ہے، ان سے معاملات پر گفتگو کی ہے۔ ہم میں سے کسی کو سترہ اٹھارہ برس کیا ایک دن بھی یہ سوچنے کی ضرورت نہ ہوئی کہ تنخواہ کے پینتالیس روپے میں کیسے کام چلے گا، ہم میں سے کسی نے ذاکر صاحب کو دال روٹی اس وجہ سے نہیں کھلائی کہ تنخواہ میں اسی کی گنجائش تھی۔ ہم میں سے کسی نے اپنی ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا کہ ذاکر صاحب کی ضرورت پوری ہو۔ تکلیف نہیں اٹھائی کہ ان کو آرام پہنچے۔ آج کے دن جب ہم ذاکر صاحب کے امتیاز اور سربلندی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں اور اس کا شوق اور جوش کے ساتھ اعتراف کر رہے ہیں کہ انھوں نے ہم کو اور ساری ہندوستانی قوم کو گرویدہ کر لیا تو ہمیں ان کی رفیقہ حیات کی اس محبت اور ایثار کو بھی یاد رکھنا چاہیے جس کے سامنے خود ان کا سر جھکا رہا جسے قدرت نے سرفرازی کے لئے بنایا تھا۔

جامعہ کے سبیل صاحب نے اور میں نے ذاکر صاحب سے بڑی مشکل سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ۱۰ مئی کی شام کو یہاں آئیں گے۔ وہ آئے اور بہت پہلے سے آگئے، ہم کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے کے لئے جسے ہم اپنے دھندوں میں بھول جاتے ہیں:

کل من علیہا فان و یبقے وجہ ربک ذوالجلال والاکرام

دو خط

جناب عبدالغفار مدہولی صاحب ۱۹۲۳ء سے جامعہ میں ہیں، انھوں نے مدرسہ ابتدائی میں بچوں کی تعلیم سے متعلق جونت نے نخر بے کئے اور جنہیں بعد میں انھوں نے ایسی دواہم کتابوں ایک معلم کی زندگی اور جامعہ کی کہانی میں اپنے خاص انداز میں بیان کیا، ان کی وجہ سے ملک کے تعلیمی حلقوں میں استادوں کی خاصی بڑی تعداد ان سے واقف ہے۔ موصوف کو ذکر صاحب سے اور ذاکر صاحب کو ان سے بڑا گہرا قلبی تعلق تھا۔ ارمی کو انھوں نے شیخ الجامعہ سرفیسر محمد مجیب صاحب کو مندرجہ ذیل مکتوب لکھا۔

جناب غلیل شرف الدین صاحب جامعہ کے پُرانے طالب علم ہیں، بمبئی میں رہتے ہیں، ان کا خط مرحوم ذاکر صاحب کی اچانک وفات پر جلد سے آیا جہاں وہ آج کل مقیم ہیں۔ مخاطب ان کے ایک عزیز دوست جناب محمد طیب صاحب ہیں، طیب صاحب جامعہ کے پُرانے طالب علم اور آج کل جامعہ میں اسکاؤٹس آفیسر ہیں۔ یہ دونوں خط ارمی کو جامعہ کے تعزیتی جلسے میں پڑھ کر سنائے گئے۔

(۱)

بھکڑی - السلام علیکم

قرآن خوانی کے بعد آپ سے چپ کر میں برآمدہ میں بیٹھا تھا کہ آپ نے مجھے پکڑ لی۔ اس پر مجھے ڈاکٹر ذاکر صاحب کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ آج کل جس جگہ فوارہ بنا ہے، وہاں دور راستے ہیں۔ کوئی بات ایسی آپڑی تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سامنے سے آرہے

تھے میں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار کم کر دی کہ دیکھیں وہ کس راستے سے جاتے ہیں۔ جب وہ ایک طرف چلے گئے تو میں دوسری طرف سے آگے بڑھا اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے راستہ پار کر کے مجھے پکڑ ہی لیا۔ اس موقع پر مجھے انگریزی کے ڈرامہ کا ایک فیچر یاد آ رہا ہے جو بہت زمانہ ہوا آل انڈیا ریڈیو سے سنا تھا۔ اس میں ایک ماں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی ہے اور بیٹی کے ساتھ میرے آڑی گپ چُپ کھیلتی بھی ہے۔ جب بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے اور تابوت میں آخری کیلیں جڑی جاتی ہیں تو ماں بھرائی آواز میں کہتی ہے ”کیا اس تابوت سے میرے آڑی گپ چُپ کی آواز نہیں آئے گی؟“

میں آپ سے یہ بات چھپانا چاہتا تھا کہ میں ۸ مئی کو گھر جا رہا ہوں یہ خط آپ کو ایسے وقت ملے گا جب میں روانہ ہو چکا ہوں گا۔

کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر نہ لکھ سکا تو اوپر کا معذرت نامہ پہنچ جائے گا۔
 ۲۳ء میں جب میں جامعہ آیا تو اس وقت کچھ وقت تعلیم پاتا تھا باقی وقت محنت مزدوری کر کے اپنا گزارتا تھا۔ ۲۶ء میں جب آپ لوگ جامعہ تشریف لائے تو اس وقت بھی میرا یہی سلسلہ جاری تھا۔ رسالہ جامعہ کی دفتری کالام میرے ذمہ تھا۔ جب میں نے یہ درخواست دی کہ میں اب پورے وقت جامعہ میں کام کرنا چاہتا ہوں تو غالباً ڈاکٹر صاحب نے یہ دیکھ کر کہ اس نے اپنی ہمت سے دونوں کام جاری رکھے میرا تقریر مدرس کی حیثیت سے منظور کر لیا۔ میں نے اس عرصہ میں بچوں سے چند ڈرامے کروائے۔ ۲۹ء میں جب مجھے تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے ڈاکٹر انفاری صاحب کے یہاں ”بھجواتے ہوئے“ یہ لکھا کہ انھیں تندرست کر دیجئے تو.....“ اس کے بعد موصوف نے مجھے موگ ٹرننگ کے لئے بھجوا دیا واپس پر مجھے ایک سند ملی جس میں یہ لکھا تھا کہ آپ ہر سال کے آخر میں اپنی کارکردگی اس سند میں لکھوا دیا کریں تین سال کے بعد سچی سند ملے گی۔ ایک سال گزرنے پر جب میں نے یہ سند ڈاکٹر صاحب کے پاس بھجوائی تو موصوف نے یہ جھکرواپس کر دیا کہ ”آپ کو اسٹیج کی فکر کیوں ہے؟“ اسے چاک

دیکھتے تو اچھا ہے آپ کا کام ہی آپ کی سذکھلائے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے
 بعد میں ہر طرح کام کرنے کی آزادی دی، جو کام میں نے چاہا، جس طرح کرنا چاہا اس میں ہر طرح
 رکھتے رہے۔ وہ میرے کام پر اتنا اعتبار کرتے تھے کہ سلور جوبلی کے موقع پر ناظم بنایا۔
 ڈاکٹر صاحب کے علی گڑھ جانے سے پہلے جو واقعات پیش آئے ہیں۔ ان میں سے چند کا
 کہیں نے پیام تعلیم کے ذاکر نمبر میں کر دیا ہے۔ یہاں دوسرا نامناسب نہیں معلوم ہوتا۔ آپ
 باہیں تو اس کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ لکھنے میں میرے لئے مشکل یہ ہے کہ میرے اور ڈاکٹر صاحب
 کے جو تعلقات اور تاثرات ہیں وہ سب کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں ہیں۔ میں کوئی ادیب نہیں
 ہوں اس لئے صرف واقعات ہی قلمبند کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ لیکن ان واقعات میں میری
 تعریف کا پہلو بھی نکلتا ہے اس لئے نئے واقعات تلاش کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ”پیام تعلیم“
 میں جو کچھ لکھا ہے وہ ادارے کی طرف سے لکھا ہے۔

ہاں تو میں علی گڑھ کا ذکر کر رہا تھا، اس کے بعد جب موصوف بہار کے گورنر ہوئے تو
 میں نے اپنی ایک تازہ کتاب موصوف کے پاس بھیجی تھی۔ آپ نے جواب میں لکھا:
 ”تعلیمی کام میں آپ کا انہماک اور اس کے ساتھ آپ کا شغف، عمر سحر کا انہماک اور
 شغف اپنی مثالیں کم رکھتا ہے۔ ہم ناکارے سوائے اس کے کہ تعریف کر دیں اور
 دعاؤں دے دیں اور کیا کر سکتے ہیں! خدا آپ کو تندرست اور خوش رکھے اور
 آپ کی ذات سے طالب علموں اور معلموں کو فیضیاب کرے۔“
 میں اس خط کے اقتباس سے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب گورنر ہونے کے بعد
 بھی جامعہ کی جدائی کس درجہ محسوس کرتے تھے۔
 مجھے جب دوسری کتاب پر انعام ملا تو میں نے یہ کتاب ڈاکٹر صاحب کے پاس بھجوائی تھی۔
 اس پر موصوف نے تحریر فرمایا:

”مرکزی حکومت کے ایک انعام کی مجھے اطلاع ملی تھی، دوسرے کی نہیں۔ یہ بے جری!

نیم مرده ہونے کی علامت ہے۔ مگر کچھ ایسا ہو گیا ہے اور اس میں کچھ میری افتاد طبع کے ساتھ ساتھ حالات کو بھی دخل ہے کہ جس چیزوں کا گوشت اور ناخن کا سا تعلق تھا ان سے بھی بے تعلق پیدا کر لی ہے ایک فارسی شاعر نے میری حالت خوب بیان کی ہے ۔

بدنامی حیات دور وزے نبود بیش
آنہم کلیم باتو چہ گویم چساں گزشت
بک روز صرف بستن دل شد بہ این دآن
روزے دگر بہ کندن دل این آں گزشت

ایک اور خط کے جواب میں لکھتے ہیں :

”آپ کی کتاب میں ان سچوں کا ذکر پڑھا جواب بڑے ہیں۔ اور اپنی اپنی جگہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو ان کی یاد سے کتنی خوش ہوگی۔ استاد کا یہ بڑا انعام ہے جو کم اور دل کو ملتا ہے۔

اس کے بعد ذکر صاحب نائب صدر ہو کر دلی آگئے۔ جاموہ نگر اور نئی دلی میں کوئی نیاڈ فاصلہ نہیں ہے مگر میں اپنی مجبوریوں سے موصوف سے بہت کم ملتا تھا۔ مگر میری یاد انہیں اتنی رہتی تھی کہ میرے ایک خط کے جواب میں تحریر فرمایا :

”جاموہ سے کبھی کبھار کوئی آجاتا ہے تو اس سے آپ کی خیریت پوچھ لیتا ہوں۔ میں پل رہا ہوں، خدا آپ کو بخیر رکھے۔“

آپ کا

عبدالغفار مدہولی

۸ مئی ۱۹۶۹ء

بدھ مں / ب ۳

۴ مئی ۶۹، اتوار

طیب صاحب - السلام علیکم

کل ڈاکٹر صاحب کے انتقال کی خبر ریڈیو پر سنی۔ آج اخبار میں تفصیل پڑھی۔ معلوم ہوا کہ کل بونائیں جامعہ ملیہ میں دفنایا جائے گا۔ آپ کی نظروں کے سامنے سب کچھ ہو گزریگا۔ نصف صدی تک مسلسل کام کرنے والا شخص اب آرام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت ہے، وہ جتنے یتیم چھوڑ کر چلے گئے بہت کم لوگوں نے اتنے یتیم بچے چھوڑے ہوں گے۔ میں خود آپ کو یتیم تصور کرتا ہوں حالانکہ اتنی دور ہوں اور ان سے برسوں سے کوئی تعلق نہیں رہا، ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جن کا تعلق ان سے مسلسل رہا ہو اور جو ان کے، اور ان سے، قریب ہے ہوں۔

عزم و استقلال کا ایک نمونہ کل دفن ہو گا۔ یہ عمل کی ایک زندہ مثال زمین دوز ہو گی۔ جس کے وہ نمونہ تھے اور جس مثال کے وہ حامل تھے انھوں نے زندگی بھر کوشش کی کہ وہ نمونہ رسالہ ان کے بچے اپنے اندر پیدا کریں۔ انھوں نے محبت اور شفقت کے راستے سے اپنا کیا۔ خاموشی سے اپنے مشن کو چلایا، اور خاموشی چلے گئے۔

والدہ کی موت کے بعد غم کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن آج بہت مغموم ہوں۔ مجھے اس موقع ایک یاد آرہے ہیں۔ حادثہ صاحب یاد آرہے ہیں، اور عجیب صاحب یاد آرہے ہیں۔ غم بہت سے لوگوں کو ہو گا لیکن سب میں واقف نہیں ہوں، ان تین شخصوں کے غم کا تھوڑا سا رازہ میں لگا سکتا ہوں، ان کی دلیانہ عقیدت کا مجھے علم ہے، اللہ تعالیٰ صبر دے۔

خدا کرے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی زندہ مثال کو ہمیشہ سامنے رکھ سکیں اور جب ان کی ملقا لئے جائیں تو تھوڑے سے یتیم ہم بھی چھوڑ جائیں۔

والسلام خلیل

عقیدہ کے پھول

(ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم کی یاد میں)

(۱)

وآحد پریمی

”آہ وہ ماہِ درخشاں سو گیا“

مثلِ ماہِ نوجبین ہند پر
ایک دم کے تھا جو تابندہ تر

جس کی ضوافشانی احساس سے
خطہ گنگ و جمن روشن رہا
جس کے انوارِ نظر سے آج تک
چہرہ ارضِ وطن روشن رہا
جس کی آب و تابِ عقل و ہوش سے
”جامعہ“ مثلِ چین روشن رہا
جس کی تنویرِ شعور و ذہن سے
اک جہانِ علم و فن روشن رہا
آہ وہ ماہِ درخشاں سو گیا
کیا کہیں کتنا اندیرا ہو گیا؟

۱۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

”اداشناس دل شیخ و برہمن ہے کہاں“

چمن آداس ہے وہ زینت چین ہے کہاں؟
 روش روش ہے فسردہ، کلی کل منعموم
 وہ علم و دانش و حکمت کا مہر تاباں تھا
 جو دیکھتا رہا کثرت میں نور وحدت کو
 کہاں ہے آج وہ قوم و وطن کا شیدائی
 وہ اعتماد کا پیکر، وہ عزم کی تصویر
 وہ اپنے دل میں تھا انسانیت کا دروئے
 سنائی دے گی نہ ہلے وہ پُراثر تفسیر
 کہاں سے پائیں گے اپنے کمال کی تحسین
 یہ کون کہتا ہے؟ ذاکر حسین ختم ہوئے!
 ہے ان کی روح عمل اب بھی زندہ جاوید
 وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں زندہ ہے

اس انجمن میں وہ اب صدر انجمن ہے کہاں؟
 بہارِ لالہ و نسرين و یاسمن ہے کہاں؟
 فضا میں نور تھا جس سے وہ ابکن ہے کہاں؟
 اداشناس دل شیخ و برہمن ہے کہاں؟
 وہ فخر قوم وہ صد نازش وطن ہے کہاں؟
 وہ اس کی عالم پیری کا باپکین ہے کہاں؟
 وہ دل کہاں ہے؟ اب اس دل کی وہ لگن ہے کہاں؟
 زباں خوش ہے پر سوز وہ سخن ہے کہاں؟
 وہ قدردان ہنرمند و اہل فن ہے کہاں؟
 یہ ہم سے پوچھو کہ وہ جانِ انجمن ہے کہاں؟
 وہ روح جس کیلئے مدفن و کفن ہے کہاں؟
 دلوں سے پوچھو وہ محبوب و موزن ہے کہاں؟

یہ بہر نذر عقیدت کے پھول ہیں فرحت
 و فورِ غم سے مگر طاقبت سخن ہے کہاں؟

سیدہ فرحت

تضمینِ شعر مولا ناہالی (منجانبِ احبابِ جامعہ)

بزمِ احبابِ سوگوار ہے آج
خونفشاں چشمِ اشکبار ہے آج
بوئے گلِ باغِ خلد جا پہنچی
جسدِ گلِ تہِ مزار ہے آج
حُسن ہے آجِ محوِ خوابِ اجل
عشقِ بے تاب و بیقرار ہے آج
”دلِ محزوں کو کون دے تسکین
ما تم یارِ غمگسار ہے آج“

عنوانِ چشتی

قدروں کا المیہ

اک صدی
ایک تہذیب نے آخری سانس لی
روح کی بستیاں ہیں کہ نشان ہیں
ذہن کی وادیاں ہیں کہ ویران ہیں
فکر و احساس و ادراک کی سرزمین
ایک نقطہ میں محدود ہے
غم سے محدود ہے
ازافق تا افق

زہرِ ظلمت کا دریا رواں ہو گیا
گھپ اندھیرا زمان و مکاں ہو گیا
ہر نظر اک سیہ دائرہ بن گئی
ہر نفس شہرِ جاں میں دھواں بن گیا
ہر خوشی بجھ گئی دل میں غم کی طرح
ہے تصور بھی کالے علم کی طرح

اک صدی

اک تہذیب نے آخری سانس لی
پتھروں کا مغنی آتش نفس
رنگ و بو، چاندنی، مکہکشاں، پھول،، فن، نغمگی
ذہن و ظرف و ضمیر و خودی کا مزاج آشنا
آج خاموش ہے
بزمِ عالم سیہ پوش ہے

اک صدی

ایک تہذیب نے آخری سانس لی
ایک انسان
اک انجمن ایک تہذیب اک دور تھا
جیتے ہی شعلہ تشنگی کو بڑھاتا رہا
آرزوؤں کا مادو جگاتا رہا
شوق کو آزماتا رہا
اُس کی ہر جنبش لب میں سوزاویے پیار کے تھے عیاں سونہاں
دلہی، آگہی، آشتی، دور بینی و خوش باطنی
اُس کے پیکر کا مفہوم تھی
مشرقی حسن اقدار کی دلکشی
اُس کی سیرت کا مقصوم تھی
بہر نظر روشنی

ہر قدم رہبری
ہر نفس بندگی — کر گیا
مر کے بھی زندگی کو آمر کر گیا

اک صدی

ایک تہذیب نے آخری سانس لی
اس کے اندازِ فکر و خلوص و عمل کی رہیں
”جامعہ“ کی زمیں
جسم و جاں کی امیں

اب بھی تابندہ ہے

اور تابندہ ہو

اس لئے غمزدو !

اشک آنکموں میں ہوں جگنوؤں کی طرح

درد و غم دل میں ہو شمعِ جاں کی طرح

روح میں کرب ہو مشعلوں کی طرح

زندگی اُس کی تھی روشنی

موت بھی اُس کی ہے روشنی

(۵)

قمر سنبلی

قطعات تاریخ

(۱)

مرگِ ذاکرِ حسینِ خاں سے قمر
ہاتفِ غیب سے ملی تاریخ
سونا سونا ہوا ہے باغِ وفا
”آہ نکل ہو گیا چہ درغِ وفا“

۱۳۵۸۹

(۲)

حیف صد حیف زمانے سے وہ مددِ بھارت
نکر تاریخ جو کی رحلتِ ذاکر کی قمر
چلے چھوڑ کے گریاں ہمیں سوئے جنت
غیب سے آئی صدا یہ ”وہ غریقِ رحمت“

۱۹۶۶۹

(۳)

بزمِ عالم ہوئی ہے آج اُداس
لکھ قمر سالِ رحلتِ ذاکر
بہ طرف چھا گیا اندھیرا سا
ظلم میں آفتابِ علم گیا

۱۳۵۸۹

ذاکر صاحب (تاثرات)

تنے پیدا کن از مشقے غبارے   تنے محکم تر از سنگیں حصارے
دردن او دل درد آشناے   چوں جوئے در کنار کوہاے

جن لوگوں کو ذاکر صاحب سے قریب رہنے اور ان کے حلقہ ارادت سے فیضیاب ہونے کا شرف نصیب ہوا ہے۔۔۔ اور جن کی حاشیہ نشینی کا فخر اس خاکسار کو بھی حاصل ہے۔۔۔ وہ مانتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال کی یہ رباعی ہمیشہ مرحوم کے ڈرائنگ روم کی زینت بنی رہی۔ اگر پسندیدہ اشعار کسی کی سیرت و شخصیت کے آئینہ دار کہے جاسکتے ہیں تو میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ذاکر صاحب کی شخصیت انہی چار مصرعوں کی تفسیر مجتم تھی۔ ذاکر صاحب کے ڈرائنگ روم کی زیب و زینت کا اگر کچھ سامان ہوتا تھا تو یہ رباعی اور اسی طرح چند اور مخطوطات تھے اور خوبصورت گلدان میں نہایت نفاست کے ساتھ لگا ہوا گلاب کے پھولوں کا ایک گلدستہ۔ یہ مخطوطات زیادہ تر منشی علی محمد خاں صاحب مرحوم و مغفور کے لکھے ہوئے تھے جو جامہ کے ابتدائی دور میں خطاطی کے استاد تھے۔

منشی علی محمد خاں صاحب کا ذکر آگیا ہے تو یہ بھی عرض کر دوں کہ ذاکر صاحب منشی صاحب

کابہ کمالِ غلوں احترام فرماتے تھے۔ منشی صاحب کے احترام کے پیچھے دو محرکات کار فرما تھے، ایک یہ کہ منشی صاحب ذاکر صاحب کے اُستاد رہ چکے تھے اور دوسرے وہ کمال کے پرستش کی حد تک قدران تھے۔ اپنے استادوں کا ذاکر صاحب بے حد احترام فرماتے تھے۔ منشی علی محمد خاں صاحب کے علاوہ جامعہ میں ایک اور استاد محترم جناب مولانا محمد شرف الدین صاحب یاس تھے۔ یہ بھی اسلامیہ ہائی اسکول اٹا وہ میں ذاکر صاحب کے اُستاد رہ چکے تھے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب کبھی یہ دونوں بزرگ ان کے دفتر میں پہنچ جاتے تھے تو ذاکر صاحب اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے اور ان کے سامنے دونوں ہوکریٹھ جاتے تھے۔ ایک موقع پر مولانا یاس نے ذاکر صاحب کی اس ادا پر فرمایا ”ذاکر یہ مقام بلند اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے ایک ناچیز بندے کے سامنے تم اُسے چھوڑ دیتے ہو، یہ کفرانِ نعمت ہے۔“ ذاکر صاحب نے نہایت ادب سے فرمایا ”مولانا آپ کی موجودگی میں میرا وہ مقام نہیں ہے، میری جگہ وہی ہے جہاں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔“

منشی صاحب مرحوم کا یہ احترام اُن کے کمالِ فن کی وجہ سے بھی تھا۔ مجھے تو منشی صاحب سے شرفِ تلمذ حاصل نہیں ہوا اگرچہ جس زمانے میں میں جامعہ کی دسویں جماعت میں داخل ہوا تھا، اُس وقت وہ موجود تھے، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے یکتائے روزگار خطاط تھے۔ اُن کے اقتساب کمال کے باب میں میں نے یہ روایت بھی سنی ہے کہ جب ایک استاد کی شاگردی میں تعلیم کی مدت پوری ہو گئی اور استاد نے انہیں سند عطا کی تو اُسی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس فن میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہو تو رام پور جاؤ۔ وہاں ایک صاحب کمال بزرگ ہیں ان کی شاگردی اختیار کرو۔ منشی صاحب رام پور پہنچے اور استاد کو سختی لکھ کر کھائی تو انہوں نے فرمایا ”ہاں خطاطی کی ایجاد سے واقف ہو، اگر میری شاگردی اختیار کرنا چاہتے ہو تو سات سال اور میرے پاس رہنا ہو گا۔“ منشی صاحب رضامند ہو گئے اور رام پور میں سات سات سال گزارے، تب کہیں جا کر استاد نے انہیں سند دی اور ”سگیں قلم“ کا

خطاب خطا فرمایا۔

ذاکر صاحب حیدر آباد میں جہاں ان کے والد ماجد فدا حسین خاں صاحب مرحوم وکالت کرتے تھے، ۱۸۹۷ء میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے سب سے پہلے استاد ایک صاحب ماسٹر عبدالغنی تھے جو ایک نو مسلم انگریز تھے۔ ثانوی تعلیم ڈاکٹر صاحب نے اٹانہ کے اسلامیہ ہائی اسکول میں حاصل کی جہاں انھیں اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر جناب الطاف حسین صاحب مرحوم جیسے شفیق استاد کی رہنمائی حاصل ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم ایم۔ اے۔ اور کالج علی گڑھ میں حاصل کی جہاں ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ کالج کے طلباء کی انجمن کے اس پریسیڈنٹ منتخب کئے گئے تھے۔ ۱۹۲۰ء میں تحریک نرک موالات میں شریک ہو کر مولانا محمد علی، حکیم اہل خاں اور گاندھی جی کی رہنمائی میں جامعہ کی برادری میں شریک ہوئے۔ جامعہ میں کچھ عرصے مولانا محمد علی کے زیر تلمذ رہ کر مزید تعلیم کے لئے جرمنی تشریف لے گئے وہاں بھی وہ ہندوستانی طالب علموں کی انجمن کے صدر رہے۔

جرمنی میں ایک پریس میں جس کا نام کاویانی پریس تھا، آپ نے کمپوزنگ کا فن سیکھا، اور دیوان غالب کا وہ تہرہ آفاق نسخہ شائع کیا جو دیوان غالب جرمن ایڈیشن کے نام سے مشہور ہے۔ اس ایڈیشن کی کمپوزنگ خود ذاکر صاحب نے اپنے ہاتھ سے کی تھی۔ اس میں غالب کی جو رنگین تصویر چھپی ہے وہ ذاکر صاحب کے کمال بیان اور جرمنی کے ایک مشہور مصوّر کے کمال فن کا نتیجہ ہے کہ اس نے غالب کے خدوخال کا صرف بیان سن کر ان کی کوئی شبیہ دیکھے بغیر ان کی تصویر اس کامیابی سے اتاری کہ اب تک وہی تصویر ہندوستان کے دوسرے فنکاروں کے لئے ماخذ کا کام دیتی رہی ہے۔

ڈاکٹر صاحب جرمنی ۱۹۲۲ء میں تشریف لے گئے تھے اور ۱۹۲۶ء میں واپس تشریف لائے، اور اسی سال جامعہ کے وائس چانسلر ہو گئے، اس کے بعد سے ۱۹۳۵ء تک وہ اس عہدے پر فائز رہے اور جامعہ کے توسط سے ملک و قوم کی تعلیمی و تہذیبی زندگی کو سنوارنے میں ہمہ تن مصروف رہے۔

ذاکر صاحب سے میرا ذاتی تعلق ان کی زندگی کے اسی معائنہ دور میں شروع ہوا جب ۱۹۳۲ء میں دوسال تک قید و بند کی زندگی گزارنے کے بعد میں نے دسویں جماعت (ثانوی چہارم) میں داخلہ لیا۔ اُس زمانے میں ذاکر صاحب زیادہ وقت مدرسہ ابتدائی کے بچوں کو پڑھانے میں صرف کرتے تھے اور شاید دو تین پیرٹڈ ثانوی چہارم اور کالج کی جماعتوں کے لئے نکالتے تھے۔ جامعہ میں نئے طلباء کا داخلہ اُن کے معیار کی جانچ کرنے کے بعد ہوتا تھا، اور یہ سہولت اب تک جاری ہے۔ میں ذاکر صاحب کے سامنے پہلی مرتبہ اسی تقریب سے حاضر ہوا۔ ان کی اپنے خطاب کے اوپر ابر محیط کی طرح چھا جانے والی شخصیت سے پہلے تو میں بہت گھبرایا لیکن جب نہایت ہی نرم اور مشفقانہ لہجے میں ان کی زبان سے یہ الفاظ سُننے کہ ”کہو جیل میں رستیاں بٹتے بٹتے سب کچھ ٹھہلا بیٹھے یا کچھ پڑھتے لکھتے بھی رہے!“ تب میری جان میں جان آئی۔ میں نے عرض کیا کسی نہ کسی صورت میں ایک آدھ کتاب حاصل کر کے پڑھتا تو رہتا تھا، ویسے آپ جانچ کر لیجئے۔“ اُس زمانے میں *Lamb's Tales from Shakespeare* ثانوی چہارم کے انگریزی کے نصاب میں داخل تھی۔ مجھے یاد ہے، ذاکر صاحب نے

Merchant of Venice میں سے ایک ٹکڑا پڑھنے اور اس کا مطلب بیان کرنے کی فرمائش کی۔ میں نے تعمیل ارشاد کی۔ پھر فرمایا ”ٹھیک ہے۔ آپ چل سکتے ہیں، جائیے ثانوی چہارم میں نام لکھو لیجئے“ اور ٹسٹ پیپر پر ”چل سکتے ہیں“ لکھ کر دستخط فرمادئے۔ مجھے اپنے خوشخط ہونے پر بڑا ناز تھا، لیکن جب ٹسٹ پیپر پر ذاکر صاحب کا خط دیکھا تو ساری شیخی ہوا ہو گئی۔ کہتے ہیں بدخلی اور عظیم المرتبتی لازم و ملزوم چیزیں ہیں اور اس کے ثبوت میں گاندھی جی اور چند اور شخصیتوں کو پیش کیا جاتا ہے لیکن ذاکر صاحب کے خط پر نظر کیجئے تو یہ نظریہ باطل ہو جاتا ہے۔

اس واقعے کے بعد میں پانچ سال جامعہ میں طالب علم کی حیثیت سے زیر تعلیم رہا۔ میں اس قدر دُور واقع ہوا ہوں کہ بڑی شخصیتوں سے ہمیشہ گھبراتا رہا اور اب تک گھبراتا ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ذاکر صاحب سے ایک سال ثانوی چارم اور تین سال کالج میں پڑھا اور پورے
پانچ سال ہوٹل میں رہا، تاہم ذاکر صاحب سے میرا ربط ضبط بہت کم رہا۔ پھر بھی چند باتیں
زمانہ طالب علمی میں ایسی ہوئیں کہ میں انہیں عمر بھر نہیں بھول سکتا۔

طالب علمی کے زمانہ میں میرے اوپر نظریہ اشتراکیت کا بڑا اثر تھا۔ غالباً ثانوی ششم
کا واقعہ ہے، میں نے کالج کے طلباء کی یونین ”انجمن اتحاد“ میں ”اشتراکیت اور لینن“ کے عنوان
سے ایک مقالہ پڑھا تھا۔ اس مقالے کی وجہ سے جامعہ میں میرا وجود تک خطرے میں آگیا تھا اور
طلباء اور اساتذہ دونوں حلقوں میں اس کا بڑا چرچا تھا۔ لیکن اسی مقالے پر مجھے انعام کا مستحق
بھی ٹھہرایا گیا تھا اور سال کے آخر میں جب انجمن میں انعامات تقسیم ہوئے تو ڈاکٹر اقبال
کا مجموعہ کلام ”پیام مشرق“ مجھے انعام میں دیا گیا۔ میں یہ کتاب لے کر ذاکر صاحب کی خدمت میں
پہنچا اور درخواست کی کہ اس پر اپنے قلم سے کچھ لکھ دیجئے۔ موسوف نے فرمایا ”بھئی لکھنا کیا ہر
اور صرف دستخط کر دئے، پھر کچھ یاد کر کے فرمایا ”یہ کتاب آپ کو اس مقالے کے انعام میں ملی
ہے نا؟“ میں نے عرض کیا ”جی ہاں۔“ بولے ”ہاں ہاں، تو لاؤ کتاب“ اور کتاب میرے ہاتھ سے
لے کر اُسے کھولا اور پھر بند کر کے اپنے دستخط کے اوپر یہ شعر لکھا:

یکے خود را ز سوز خویش تن سوز طواف آتش بیگانہ تاکے

مکتبہ جامعہ کی ملازمت کے بعد ذاکر صاحب نے مجھے قزوین کے غیر مقیم طلباء کے مدرسہ
ابتدائی تعلیمی مرکز میں بچوں کو پڑھانے کا کام سپرد کیا تھا۔ مجھے پہلی جماعت میں بھی ایک گمنام دیا گیا
تھا۔ بچے بے حد شور مچاتے تھے۔ میں پریشان تھا کہ کیا کروں۔ خیال آیا کہ کیوں نہ اپنا درد دل ذاکر
صاحب سے بیان کیا جائے۔ خدمت میں حاضر ہوا۔ اُس وقت ذاکر صاحب جامعہ نگر کی بستی
میں قیام پذیر ہو چکے تھے۔ فرمایا ”کہئے، بچے پریشان تو نہیں کرتے؟“ اندھے کو آنکھیں مل گئیں۔
عرض کیا ”بے حد پریشان کرتے ہیں اور اسی پریشانی کا علاج معلوم کرنے کی غرض سے حاضر
ہوا ہوں“ فرمایا ”پہلی اور ضروری شرط تو اس مسئلے میں یہ ہے کہ آپ کا بیان دلچسپ ہونا چاہئے،

جس کی صورت یہ ہے کہ آپ جو کچھ کہیں، اُسے ڈرامائی پیرائے میں کہیں۔ بچے بالکل شور نہیں مچائیں گے، لیکن پھر بھی اگر بچے بہت شور کرنے لگیں تو بیکار ہو کر دیکھیں، اور جو بچہ سب سے زیادہ شور مچا رہا ہو، اُس کے اوپر نظریں جمادیتے۔ شور ختم ہو جائے گا۔ یا ایک چھوٹا سا ماوتھ پیس جیب میں رکھے رہتے، اُسے بجانا شروع کر دیتے۔ بچے آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔“

یہ گرائڈنگ کا رٹا ثابت ہوا ہے کہ میں اب تک کہ ثانوی جماعتوں کو پڑھاتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں اور کامیاب رہتا ہوں۔

تقریباً اس زمانے کی بات ہے، میں مالی اعتبار سے بہت پریشان تھا۔ میرے ایک دوست بمبئی میں رہتے ہیں۔ انھوں نے میرے خطوط کی زبان سے میری خستہ حالی کی داستان سنی تو ایک فلمی ہفتہ وار کے فیچر سے بات چیت کی اور میرے لئے پرچے کی ایڈیٹری کی بات اُن سے طے کر لی اور مجھے خط لکھا۔ میری عادت تھی کہ جب کبھی میری زندگی میں کس موڑ کا موقع آتا تو میں ڈاکر صاحب کے پاس استعصاب کے لئے ضرور حاضر ہوتا اس موقع پر بھی گیا فرمایا۔ اگر آپ طے ہی کر چکے ہیں تو مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ آپ اس پرچے کے کامیاب ایڈیٹر ثابت ہوں گے اس کا مجھے یقین ہے، لیکن اگر مجھ سے مشورہ لینے آئے ہیں تو میں آپ کو ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ ابھی تو صرف پریشانی ہے، جامعہ میں ممکن ہے آپ کو فاقے بھی کرنا پڑیں۔ میں آپ کو جامعہ میں فاقہ کرتے دیکھ کر زیادہ خوش ہوں گا بہ نسبت اس کے کہ آپ ایک فلمی پرچے کے ایڈیٹر کی حیثیت سے قیام پذیر ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اندھیرے سے اُجالے میں آگیا ہوں۔ ابھی خط لکھ دیا کہ میں نہیں آ سکتا۔

ادھر ڈاکر صاحب نے یہ کیا کہ مجھے ایک رسالے میں علمی مضامین کا ترجمہ کرنے کی خدمت دلادی جس سے سٹوڈنٹس سب آمدنی اور ہونے لگی اور میری پریشانی کا مداوا ہو گیا۔

جب میں ادارہ تعلیم و ترقی میں آیا اور شفیق صاحب مرحوم کی رہنمائی میں تعلیمی مرکزوں کی

تحریک چلی تو ایک موقع پر جب ڈاکر صاحب ایک نئے تعلیمی مرکز کا افتتاح کرنے تشریف لائے

تھے، ہم سے فرمایا: برکت صاحب، آپ اتنے دنوں سے بالغوں کو تربیت دینے کا کام کر رہے ہیں مگر کبھی یہ بھی سوچا کہ آپ خود بھی تو بالغ ہیں، اور بالغوں کی تعلیم کا جدید ترین تصور یہ ہے کہ ہر بالغ کو چاہیے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، تعلیم کی ضرورت ہمیشہ باقی رہتی ہے، کہئے، آپ نے اپنی تربیت کس حد تک کی؟“ ذاکر صاحب کے اس سوال کے اثر سے بالغوں کی تعلیم کے باب میں مجھے وہ حاصل ہوا جو شاید میں کتابوں پر کتا میں پڑھ جاتا تب بھی نصیب نہ ہوتا۔

حضرات! یہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ذاکر صاحب کی ہمہ گیر شخصیت کے صرف ایک پہلو (ذاکر صاحب بحیثیت استاد) کی محض ایک معمولی سی جھلک تھی، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ فلسفی تھے، مفکر تھے، معلم تھے، اور سب سے زیادہ یہ کہ ہندوستان کے مستقبل کے نقشہ نویس تھے، اور اس نقشے کے مطابق ہندوستان کے سماج کی تعمیر میں مصروف۔ ان کی اس ہمہ گیر شخصیت کا احاطہ کرنا میرے بس کی بات نہیں، یہ چند سطریں تو میں نے زرہ اقبال امر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ورنہ ذرے سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ وہ غور شنید عالم کتاب کا تعارف اور وہ بھی سیاروں سے کرائے۔

میں نے ان بے ربط اور غیر مرتب سطور کی ابتداء ذاکر صاحب کے ڈرائنگ روم میں آویزاں آقبال کی ایک رباعی سے کی تھی۔ اسی رباعی کے دوش بدوش حضرت شاہ مرد کی ایک رباعی انہی نفسیاتی جہاں صاحب کی لکھی ہوئی، زیب دیوار رہتی تھی:

سرد گلہ اختصار می باید کرد

یک کار ازین دو کار می باید کرد

یا تن بہ رضائے دوستی باید داد

یا قطع نظر زیاری باید کرد

جامعہ اور اس کے توسط سے پوری ہندوستانی قوم ذاکر صاحب کی محبوب تھی۔ ان کی پوری زندگی اور ان سے قریب پہنچنے والے ان کے احباب، رفقاء کار اور شاگرد و مبع سے زیادہ

جانتے ہیں کہ مرحوم نے اپنی پوری زندگی، اپنا تن من دھن اور آخر میں اپنی جان عزیزؔ بہ روضائے دوستؔ قربان کر دی، اور آخر میں جس محبوب کے قتل ناز تھے، اسی کی آغوش میں آرام فرما ہیں۔ ہم جامعہ والوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ذکر صاحب جامعہ ہی کی آغوش میں آسودہ خاک ہیں۔ ان کا جسدِ خاک اگرچہ ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ان کے نقوشِ قدم نہایت نمایاں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے لئے وہ ہمارے درمیان نہ ہو کر بھی چراغِ راہ ثابت ہوں گے۔ میں ذکر صاحب کے ایک معزز رفیق کار اور اپنے محترم استاد حضرت مولانا محمد اسلم صاحب جیراچوری کے اس شعر پر اپنی اس سیمِ خاشی کو ختم کرتا ہوں :

گو نہیں ساقی مگر ساقی کا جامِ آتشیں
رات دن گردش میں رندوں کی بھری محفل میں ہے

ذاکر صاحب ایک شاگرد کی نظر میں

دنیا میں ہر چیز کی قسمیں ہوتی ہیں، پھولوں کی، درختوں کی، انسانوں کی، اُسی طرح استادوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اسکول کے انسپکٹر صاحب نے ایک لڑکے سے پوچھا ”دیوان غالب کس نے لکھا ہے؟“ لڑکے نے ڈر کر کہا ”سچ کہتا ہوں میں نے نہیں لکھا“ اُس کے استاد نے انسپکٹر کو سمجھاتے ہوئے کہا ”دیوان غالب اسی نے لکھا ہوگا۔ اس وقت قبول نہیں رہا ہے۔ مان جائے گا۔“

ٹپھروں کی ایک قسم وہ ہے جن کو ایک بوڑھا چالیس سال تک نہیں بھول سکا۔ ایک ٹچر کسی جرم کے سلسلے میں عدالت میں پیش کیا گیا تو جج کو اپنا چالیس سال پہلے اسکول کا زمانہ یاد آگیا چلا کر حکم دیا ”پہلے اس کو بچہ پر کھڑا کرو اور مرغا بناؤ۔“

لیکن ایسے بھی استاد ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لئے زندگی پر اپنا نقش چھوڑ جاتے ہیں اور ایسی باتیں سکھا دیتے ہیں جن کو نہ صرف ہم آپ یاد رکھتے ہیں بلکہ اپنی اولاد کو ورثے میں دے جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے جامعہ میں ایسے استادوں کی کبھی کوئی کمی نہ رہی۔

ہم نے نمائش نہ پڑھنے پر اپنے عیسائی استاد کیلاٹ صاحب کی مار کھائی ہے اور

نوٹ: انجمن اتحاد جامعہ کالج کے ”ذاکر ہاؤس“ کے سالانہ جلسہ میں اس وقت یہ مضمون پڑھا گیا تھا جب ذاکر صاحب حیات تھے۔

کو کڑا قیام سردیوں میں اپنے گھر سے ہوٹل تک آکر انھیں فجر کی نماز کے لئے جگاتے دیکھتا ہے۔ مذہب کو قرآن و حدیث میں بند رکھنے اور نماز و روزہ تک محدود رکھنے پر مولانا اسلام جیرا چوری کی کڑی تنقید سنی ہے۔ ہندوستانی تہذیب کی بہت سی باتوں کو صحیح طور سے نہ برتنے پر اپنی جرمن آپا جان مس گرو افسس بورن کی نصیحتیں سنی ہیں، اور سپر ڈاکٹر عابد حسین صاحب کی کلاس میں ادب و احترام کے باوجود اپنی نا سمجھی کی بنا پر ہنسے ہیں اور بعد میں شرمندہ بھی ہوئے ہیں مگر جن کے ذہنی سلجھاؤ کی مثال ملنی مشکل ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جامعہ کا ایک طالب علم اوکھلے کی نہر میں ڈوب کر مر گیا تھا۔ ہم سب لوگ عابد صاحب کے پاس پہنچے اور ایک زبان ہو کر کہا ”بانی خطرناک چیز ہے۔ لڑکوں کا نہر میں تیرنا بند کر دینا چاہیے“ ڈاکٹر صاحب سب کی باتیں سننے رہے پھر کہنے لگے ”تیرنا بند کیوں کرتے ہیں۔ تیرنا سب کو سکھا دیجئے نا“ پھر ہم عجیب صاحب کی صحبت میں رہے ہیں جو سگار کا دھواں تک ہونٹوں کے کونے سے نکالتے ہیں کہ سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ جو چور کو چور کہنا تک پسند نہیں کرتے۔ اچھا سچ تو یہ ہے کہ میری زندگی کے بعض دھندلے خاکوں میں جو یادگار رنگ پیدا ہوئے ہیں وہ سب انھیں کے لطف و فیض کا نتیجہ ہے۔

جامعہ کے ان غیر معمولی صلاحیتوں کے اساتذہ کی فہرست میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا ہے جن کی تعلیمات چراغ سے چراغ روشن کرتی ہیں، اور لوگوں کو زندگی سے مقابلے کا گڑ سکھاتی ہیں۔

ڈاکٹر صاحب سے میری سب سے پہلی ملاقات اُس وقت ہوئی جب میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا اور قزو لباغ میں جامعہ کے ایک ہوٹل خاکسار منزل میں رہتا تھا۔ اختر حسن صاحب فاروقی جن کو میں چچا کہتا تھا اور میرے والد ارشد الحق صاحب اتالیق تھے۔ یہ دونوں ایک دن ایک مولانا صاحب کو ہماری بورڈنگ میں لائے ان کے ساتھ ایک میم صاحبہ بھی تھیں۔ ہم سب کو جمع کر کے مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ تمہاری آپا جان ہیں جو جرمنی سے آئی ہیں تمہارے ساتھ

رہیں گی اور تم سب کی دیکھ بھال کریں گی۔ ہم بہت خوش ہوئے مگر کھد رکی ٹوپی، شیروانی اور پچلے میں ان مولانا صاحب کو نہ پہچان پڑا۔ اُن کے جانے کے بعد اختر صاحب نے بتایا کہ یہ ڈاکر صاحب تھے ہمارے شیخ الجامعہ۔

شیخ الجامعہ کا لفظ میرے لئے انا ہی مشکل تھا جتنا تختانیہ یا وسطانیہ، یعنی پرائمری اسکول یا ہائی اسکول، رفتہ رفتہ ان سب لفظوں سے مانوس ہو گیا اور شیخ الجامعہ سے زیادہ ڈاکر صاحب سے اس لئے کہ وہ اکثر ہمارے ہوسٹل آتے اور ہماری جرمن آپاجان انھیں ڈاکر صاحب ہی کہہ کر مخاطب کرتی تھیں۔

اُن دنوں ڈاکر صاحب نے ہم سے کہا کہ آپاجان کو نم لوگ ابھی اُردو بولنا سکھاؤ اور تم اُن سے انگریزی سیکھو، جس میں بھی آگے چل کر ان کی نسبت اس سی مادہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ، ڈانہیں سیکھو، کچھ سیں نو اُن سے واقفیت ضرور پیدا کرو۔ نہ سیکھنے سے محرومی رہتی ہے جس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا اور سیکھنے سے علم کے دروازے کھلتے ہیں۔

آپاجان کے ساتھ۔ پہنے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ بول چال کی کچھ انگریزی آگئی اور جرمن لفاظ بھی سیکھ لئے تھے۔ ایک دن صبح صبح ناشتہ کے وقت ڈاکر صاحب آگئے اور ان کے ساتھ آپاجان بھی تھیں۔ ہم نے گوئن مارگن” کہہ کر ان کا استقبال کیا پھر ہم نے اُن سے پوچھا ”والن زی ملش ہاں“ یعنی کیا آپ دودھ پیئیں گی، آپاجان نے اردو میں کہا نہیں، ”سکرہ“ ہماری زبان سے جرمن اور آپاجان سے اردو سن کر ڈاکر صاحب کو تعجب بھی ہوا اور بہت خوش ہوئے۔ وہ ہر اچھی تبدیلی پر خوشی کا اظہار کرتے۔ سچ تو یہ ہے کہ اُس وقت کی ہر چھوٹی بڑی خوشگوار تبدیلی میں ڈاکر صاحب کا براہ راست یا بالواسطہ دخل ضرور ہوتا۔

ساتویں کلاس میں ڈاکر صاحب کی براہ راست شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ انگریزی بول چال کے ابتدائی آداب سب سے پہلے انھیں سے سیکھے۔ نمبلیڈ کی گرامر اور پارزنگ کرتے کرتے طبیعت اکتا چکی تھی کہ ایک دن کلاس میں ڈاکر صاحب تشریف لائے اور کتاب پڑھانے

کے بجائے انگریزی میں باتیں شروع کر دیں۔ نام پوچھے، مزاج پوچھا، گھر کے بارے میں دریافت کیا اور ہمارے محبوب مشغلے معلوم کئے۔ وہ پہلا دن تھا جب ہمیں معلوم ہوا کہ *How do you do?* کب کہتے ہیں اور اس کا صحیح جواب *Fine Thank you* نہیں بلکہ *How do you do?* ہی ہے۔ اس دن انھوں نے ہم کو بہت سے جرمن اور انگریزی لطیفے سنائے۔ لطیفے سنانے کا انھیں بہت شوق ہے۔ کلاس کا وہ دن ہمارے لئے اتنا خوشگوار تھا جس کا لطف میں آج تک نہیں بھولا۔

کانچ میں بھی ذکر صاحب کے بڑھانے کا یہی انداز تھا۔ مشکل لفظوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے اور اپنی بات کو اس طرح سمجھاتے جیسے اس وقت ہم ہائی اسکول میں پڑھتے ہوں۔ ”میری قابلیت اور میرا علم بے معنی ہے اگر اس کو آپ تک نہ پہنچا سکوں۔“ میری کامیابی تو اس پر ہے کہ آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔“ طالب علموں کو بھی یہی ہدایت کرتے کہ امتحان میں جواب دیتے وقت وہ اپنی بات کو اس طرح سمجھائیں گویا امتحان لینے والا جاہل مطلق ہے یا وہ ایک سچہ ہے جس کی سمجھ کم ہے۔

فرسٹ ایر میں معاشیات کیا ہے؟ کے عنوان سے ہمیں ایک مضمون لکھنے کے لئے دیا گیا۔ کلاس میں کئی ہفتے پڑھنے کے بعد بھی اچھی طرح سمجھ میں نہ آیا تھا۔ بہر حال مضمون لکھ کر لے گیا مگر اتفاق سے اُس دن ہمارے استاد بیمار پڑ گئے اور ان کی جگہ پر ذکر صاحب خود تشریف لے آئے۔ حسبِ عادت ادمر اوسفر کی باتیں کرنے کے بعد پوچھا ”معاشیات کا مضمون پسند ہے؟“ سب خاموش تھے میں نے کھدیا ”جی ہاں۔ پسند ہے۔“ مضمون تو لکھ لیا ”جی ہاں“ ”تو پھر بسم اللہ، سنائیے“ مجھے تکلف تھا مگر ان کے حکم سے پڑھنا شروع کر دیا۔ دو صفحے سننے کے بعد جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو فرمایا ”مضمون کی ابتدا تو بہت اچھی ہے۔ زبان بھی فصیح و بلیغ ہے۔ کن کن کتابوں سے استفادہ کیا؟“ میں اس کا جواب کیا دیتا۔ کاٹو تو میرے جسم میں لہو نہیں۔ میری پریشانی دیکھ کر خود ہی فرمانے لگے ”آپ نے تو ایک ہی کتاب پڑھ کر اس مضمون کو اتنا سمجھ لیا اور اس کتاب

کے مصنف نے تو بے شمار کتابیں پڑھ ڈالیں جب بھی وہ جاہل ہے۔ ”میری ترمذی کی کوئی انتہا نہ تھی اس لئے کہ جس کتاب کے دریاچے کو نقل کر کے لے گناہ سزا کے مصنف خود ذاکر صاحب ہی تھے۔

دوسرے دن وہ کلاس تشریف نہیں لائے، مگر سالانہ امتحان سے دو مہینے پہلے وہ ہمیں معاشیات ضرور پڑھاتے تھے اُن کا دفتر ہماری کلاس تھی۔ وہیں بلا لیتے اور فرش پر بیٹھے بیٹھے پڑھاتے۔ دوسرے مضمونوں کی طرح معاشیات بھی ایک لازمی مضمون تھا۔ اگر اختیاری ہوتا تو اس طرف توجہ نہ کرتا مگر ذاکر صاحب نے اس میں ایسی دلچسپی پیدا کر دی کہ امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گیا۔ شک اور شک مضمون کو دلچسپ اور پہل انداز میں پڑھا دینا ذاکر صاحب کا بہت بڑا فن تھا۔

ہم اپنے استادوں کا بہت ادب کرتے تھے خواہ کالج کے ہوں یا مدرسہ ابتدائی کے۔ استاد سے بدتمیزی یا گستاخی کا ہم تصور ہی نہ تھا۔ البتہ کبھی کبھی جھوٹ ضرور بول دیتے تھے۔ ذاکر صاحب کو اس سے بھی بڑی نفرت تھی۔ ان کو اس سے تکلیف ہوتی کہ وہ اپنا قیمتی وقت دے کر کلاس آئیں اور ہمیں سے کوئی غیر حاضر ہو۔ میرے ایک چٹھان دوست چار روز کے بعد جب کلاس میں آئے تو ذاکر صاحب نے غیر حاضری کی وجہ پوچھی معلوم ہوا کہ وہ شدید بخار میں مبتلا تھے۔ ”تو آپ نے کسی ڈاکٹر کو بھی دکھایا؟“ جی ہاں کل ڈاکٹر شرما کو دکھانے شہر گیا تھا اور اس کے بعد نماز پڑھنے جامع مسجد چلا گیا۔

”تو کیا ڈاکٹر شرما نے دہی بڑے بھی لکھے تھے جسے آپ گھنٹہ گھر پر بیٹھے کھا رہے تھے؟“ اور اس سے فائدہ نہ ہوا تو ڈاکٹر مسیتا کو دکھانے جامع مسجد چلے آئے اور نماز تو آپ نے میٹر جیو پر ہی ادا کر دی تھی کتنی تلفیاں کھائیں؟“ ذاکر صاحب کے ہر انکشاف پر میرے دوست مسلسل ہنسنے لگتے۔ جب جھوٹ برداشت نہ ہوا تو ان کو کلاس سے باہر نکال دیا۔ جب ذاکر صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بتایا کہ انھوں نے خود انھیں مسیتا کباب والے کی دوکان سے نکلے اور

جامع مسجد کی میٹھیوں پر قلفیاں کھاتے دیکھا تھا۔

وہ کبھی کبھی فرماتے سب سے بد قسمت وہ ہے جو اپنے استاد کی عزت نہ کرے۔ جھوٹ بولنا بھی اسی کے برابر ہے۔ جھوٹ بول کر طالب علم اس رشتے کو کمزور کر دیتا ہے جو استاد اور طالب علم کے درمیان ہوتا ہے۔ اور یہ عادت تو اللہ کی برکتوں سے بھی محروم کر دیتی ہے۔

”جو کام اس قابل ہے کہ کیا جائے وہ اس قابل ہے کہ اسے اچھی طرح کیا جائے“ ذاکر صاحب کا یہ قول کس کو یاد نہیں۔ اپنے ساتھیوں سے وہ یہی اُمید رکھتے اور طالب علموں کو بھی یہی نصیحت کرتے ”کام سے انکار کر دو یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ ذمے داری لی جائے اور پوری نہ کی جائے۔“

ذاکر صاحب کام لینے کے ڈھنگ سے خوب واقف تھے اور اس کا ایک راز تھا۔ وہ ہر ایک سے ہر طرح کے کام کی امید نہ رکھتے بلکہ جس میں جو صلاحیت دیکھی اُسے ویسا کام دیدیا۔ کسی کی نظم نگاری صلاحیت ہے تو اُسے اس کام کا موقع دیدیا۔ کسی میں تعلیمی صلاحیت دیکھی تو اُسے اُس طرف متوجہ کر دیا۔ اس طرح کام کرنے والا بھی خوش رہتا اور کام لینے والے کو بھی اطمینان رہتا۔ اور پھر ان کے نزدیک ہر کام کی عزت تھی۔ کام کرنے والوں میں وہ کوئی تفریق نہ کرتے اگر ایسا کرتے تو وہ پچیس برس تک اپنے ساتھ سب کو لے کر کیسے چلتے۔ ایک طرف وہ مطبخ کے باورچی اور دفتر کے چپراسی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے تو دوسری طرف ننگراں صاحبان کی ہمت افزائی میں بھی کوئی کمی نہ آنے دیتے۔

استادوں اور طالب علموں کی ہمت افزائی کے عجیب عجیب طریقے تھے۔ تقریر بھی، تحریر بھی، مگر سب سے زیادہ عمل۔ جب ہماری کوتاہیوں کی طرف توجہ دلاتے تو اس کا بھی ایک انداز تھا۔ ضرورت پڑتی تو بے دھڑک ایسے کام بھی کر دکھاتے جن کو ہم سماجی اعتبار سے گنہگار سمجھتے ہیں۔ اس طرح دیکھنے والے کے دل پر ایسا اثر ہوتا کہ زندگی بھر بھلائے نہ بھولتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب وہ مدرسہ ثانوی کی نگرانی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے ایک بورڈنگ کے

پاخانوں کی صفائی بھیگی کی بڑی جھاڑواٹھا کر خود اپنے ہاتھوں سے کی اور دیکھنے والے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد صبح کے ترانے میں جو تقریر کی اس کا موضوع پاخانوں کی صفائی تھا۔ اگر ہم ان کو صفا نہیں رکھ سکتے تو ہمیں یہ عمارتیں چھوڑ کر جنگل میں بس جانا چاہیے۔“

جوبلی سے پہلے ڈاکر صاحب نے کچھ دنوں کے لئے مجھے مدرسہ ابتدائی میں اتالیق بنا دیا اور پڑھا۔ نئے کام بھی سونپ دیا۔ ایک دن صبح کو کلاس بنانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اک بارگی شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اوپر سے جھانک کر دیکھا تو ڈاکر صاحب ہاتھ میں ایک پتھر لئے ڈائلنگ ہال کی ایک کھڑکی کے شیشے توڑ رہے تھے۔ کہہ ملازم بھی جمع ہو گئے تھے۔ ڈاکر صاحب نے اطمینان سے ہاتھ صاف کئے، جیب میں رکھے اور آگے بڑھ گئے۔ ناظم مطبخ سے صرف اتنا کہا کہ ”یہ شیشے بہت گدے تھے، اب آپ کو زحمت نہ کرنا پڑے گی، میں نے انھیں اب بالکل صاف کر دیا۔“ ”تیز دلوں کو اگر سلیقے سے نہ رکھا جائے اور ان کی حفاظت نہ کی جاسکے تو ان کے استعمال کا ہمیں کوئی حق نہیں۔“ بورڈنگ میں چار یا بیس ٹیڑھی دیکھ کر مرزا منظر جان جاناں کی یاد دلاتے کہ جب وہ سڑک پر پڑے ہوئے کسی چارپائی کو ٹیڑھی بھیج دیتے تو اسے سبھا کر دیتے کیوں کہ ان کے نزدیک ٹیڑھی چارپائی سے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے۔ پھولوں خاص طور سے گلاب سے ڈاکر صاحب کو جرمیٹگی ہے وہ کون نہیں جانتا۔ اس شوق کو انھوں نے اپنے ہی حد تک محدود نہیں رکھا بلکہ دوسروں میں بھی پیدا کیا۔ جب پہلی مرتبہ انگلستان سے گلاب کے پودے لائے تو جامعہ میں ان کا بہت چرچا تھا۔ چھوٹے چھوٹے جینیلی کے پھول کے برابر۔ اس کو دیکھنے روز ایک پکڑ لگاتے۔ ایک دن پوچھ لیا ”پسند ہیں؟“ میں نے کہہ دیا کہ ”یہ تو بہت چھوٹے ہیں۔“ فرمایا ”ہر چیز کا اپنا حسن ہوتا ہے۔ چھوٹے ہیں مگر ان کی بھی اپنی خوبصورتی ہے جو بڑے پھولوں میں نہیں۔“ اس کے بعد میری شیردانی کے کھلے ہوئے بٹن اپنے ہاتھ سے بند کئے اور آگے چل دیئے۔ ”بٹن صرف اس لئے ہوتے ہیں کہ انھیں لگایا جائے۔“

بی اے پاس کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ بمبئی جا کر آرٹ کی تعلیم حاصل کروں۔

مجھے اپنے دفتر بلا کر اس خواہش کی وجہ پوچھی میں نے کہا ”روپیہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔“ تو پھر ٹراک کیوں نہیں مارتے، یا پھر کسی فلم ایکٹریس سے شادی کر لو۔ پیسے کمانے کے تو اور بھی طریقے ہیں۔“ میں چپ رہا، میری آزمائش کے لئے مشورہ دیا کہ استادوں کے مدرسے میں ٹریننگ لے لوں۔ مگر مجھے چرخی اور باغبانی سے دلچسپی نہ تھی اور بنیادی تعلیم کا استاد بننا نہیں چاہتا تھا۔ چرخی پر گاندھی جی کا حوالہ دیا اور باغبانی پر استاد محترم مجیب صاحب کے شوق کا ذکر کیا کہ آپ ہاتھ سے باغبانی کرتے ہیں کتنے اچھے پھول لگائے ہیں اور ترکاریاں پیدا کی ہیں۔

آخر کار میری خواہش کو مان گئے مگر ایک نصیحت کی، ”آرٹ ضرور سیکھئے مگر اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیے۔ آرٹسٹ بن جانا آسان ہے لیکن یہ نہ بھولئے کہ تعلیم کی ہر منزل پر آرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔“

پھر ۱۹۵۷ء میں علی گڑھ کے وائس چانسلر تھے اور جامعہ تشریف لائے تو خوش خبری سنائی کہ مزید تعلیم کے لئے امریکہ جا رہا ہوں فرمایا ”مگر بھائی اب جامعہ میں رہ کر بھی کچھ کام کر ڈالئے۔ کہاں تک پڑھئے گا۔ کام کرنے والے ڈگریوں کے بغیر بھی کام کر لیتے ہیں۔“

جامعہ میں جو بی کے موقع پر استادوں اور طالب علموں نے جس خلوص اور انہماک سے کام کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ نہ ستائش کی تمنا تھی نہ صلے کی پروا۔ تعلیم کے ساتھ مزدوروں کی طرح کام کئے، سڑکیں بنائیں، سرپرستی ڈھوئی۔ پنڈال میں زمین ہموار کرنے سے لے کر فرش اور کرسیاں بچھانے تک کا کام کیا۔ ایسے موقعوں پر ڈاکر صاحب کی حیثیت کسی افسر یا نگران کی سی نہ رہی بلکہ ہر کام کو کرنے میں وہ سب کے ساتھ برابر کے شریک رہے۔ کام کو عباد سمجھ کر کرنا اور دوسروں کے سامنے اس کی مثال پیش کرنا ان کا ہمیشہ سے ایک وطیرہ اور شعار رہا ہے۔

ملک میں ہر طرف فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے تھے، دہلی کی فضا بھی بہت خراب تھی،

رہنما کی تاریخیں قریب آئیں تو دلی کے بیشتر علاقوں میں کر فیو تھا۔ عام خیال تھا کہ دوسرے دن نتائج جلسہ نہ ہو سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب کا وہ جملہ اب تک یاد ہے ”فکر نہ کیجئے۔ آپ کی محنت انکسار نہ جائے گی۔ کوئی نہ ہوگا تو ہم آپ تو ہوں گے۔ میں ان خالی کرسیوں کے سامنے تقریروں کا۔“ مگر دوسرے دن شاندار جلسہ ہوا۔ ہر سیاسی پارٹی کے چوٹی کے لیڈر موجود تھے۔

دلانا آزاد، پنڈت نہرو، راجہ جی، محمد علی جناح، لیاقت علی شاہ، اُس جلسے میں ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کی چھوٹی سی جامعہ کے کاموں کا تعارف کرایا اور اُن رہنماؤں کے سامنے جو آسمان سیتا لے ستارے تھے جس در دہرے انداز میں فسادات اور معصوم بچوں کے قتل کا ذکر کیا اُن کے الفاظ کی گونج آج بھی اپنے کانوں میں محسوس کرتا ہوں۔

لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت بہت پیاری ہے۔ اور وہ سچ ہی کہتے ہیں۔ لیکن آخر وہ کونسی بات ہے جس سے وہ ہر ایک کا دل موہ لیتے ہیں۔ شخصیت کو خانوں خانوں میں نسیم نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کی بنیاد عمل ہے۔ اُن کو قدرت نے اس وصف سے مالا مال کر دیا ہے کہ وہ ہر ایک کو ساتھ لے کر کام کر سکیں۔ جامعہ کی زندگی، انھوں نے مختلف خیال کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا جن میں مسلمان، ہندو، بانی، کاشمیری، مسلم لیگی، کبونسٹ، آزاد خیال اور کٹر سے کٹر مذہبی سب ہی طرح کے لوگ تھے۔ ان تمام لوگوں کو لے کر اتنا خوبصورت گلدستہ بنائے رکھا جس کی رنگینی، جس کی شہی اور جس کی خوشبو آج بھی باقی ہے۔

آپ شاید میری ان باتوں کو میرے جذبات پر محمول کریں۔ اس لئے کہ اب زمانہ بدل گیا، جامعہ بہت بڑی ہو گئی ہے، جامعہ اب ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ ہے، اچھی عمارتیں ہیں، اچھی رہیں بھی، مگر ان سب کے ساتھ ایک سچائی یہ بھی ہے کہ ہم پہلے سے بھی زیادہ بے چین، اور اب ذرا ذرا سی بات پر شکایتیں کرتے ہیں۔ چند دن ہوئے کچھ طالب علموں نے مضمون کے مشکل ہونے کی شکایت کی۔ مجھے اُس وقت ڈاکٹر صاحب یاد آ گئے۔ اُن کے پاس

کچھ طالب علم گئے اور کہا انگریزی بہت مشکل مضمون ہے۔ کچھ کیجئے۔ ذاکر صاحب نے فرمایا کہ یہ شکایت میں چار پانچ سال سے سن رہا ہوں۔ اس تمام عرصے میں اگر آپ چاہتے تو انگریزی کا صرف ایک لفظ روز اور یہ بھی توفیق نہ ہوتی تو دو دن میں ایک لفظ یاد کر لیتے اور اس کا استعمال سیکھ لیتے تو مجھ سے ابھی انگریزی ہو جاتی۔ مگر مجھے یقین ہے کہ آپ آئندہ دس برس تک اسی طرح شکایت کرتے رہیں گے

میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جس چین کی آبیاری میں لیاقت سے زیادہ خلوص، شخصیت سے زیادہ ایثار اور مروت سے زیادہ محبت کا رفرما رہی ہے آنے والے لوگ اُس چین کی بہار قائم رکھ سکیں گے ؟

”متاع کارواں جانارہا!“

جامعہ گڑا کھانے کے نزدیک سڑک پر کھڑے کھڑے تقریباً دو گھنٹے سوچکے تھے۔ اس وقت اس پاس کی چھوٹی بڑی سب دکانیں بند تھیں۔ کسی طرف کوئی چہل پہل نہ تھی۔ بس یہاں کچھ لوگ موجود تھے۔ عجب سراسیمگی کا عالم تھا۔ نہ بات کرتے نہ بتاتا تھا اور نہ خاموش رہا جاتا تھا۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کوئی ضبط الم کا نمونہ تھا تو کوئی رقتِ قلب کا منظر۔ ان سب غم کے ماروں کو جامعہ لاری کا انتظار تھا جو دو بجے دوپہر کے قریب لاٹھرتی بھون کے لئے روانہ ہوئی تھی مگر خلاف توقع ابھی تک واپس نہ آئی تھی۔ اتنے میں ایک ٹیکسی آکر رکی اور اس سے جامعہ کے سبیل (رجسٹرار) اور شیخ الجامعہ کے سکریٹری اترے۔ انہیں دیکھ کر دو چار بے چینی سے آگے بڑھے اور باقی سب ایک دوسرے کا منہ تکلفے لگے۔ وہ دونوں سب کے پاس آکر ٹک گئے۔ دو چار جو ادھر ادھر کھڑے تھے وہ بھی دوڑ آئے۔ ”لاری کہاں ہے؟“ ابھی تک نہیں آئی؟“ کوئی مضطربانہ انداز میں بول پڑا۔ ”لاری آتی ہی ہوگی۔ کوئی بھی اندر نہیں جاسکا ہے۔ سب واپس آ رہے ہیں۔ رات کو جاسکیں گے۔“ اتنی سی بات مگر بڑی دشواری سے سکریٹری صاحب کہہ پائے تاہم ان کی بھرائی ہوئی آواز نے سننے والوں کے دل ہلا دیے۔ ان میں مزید کچھ کہنے کی سکت نہ دیکھ کر ”ہاں ہاں آپ گھر جائیے“ کہتے ہوئے انہیں ایک بزرگ نے آگے بڑھا دیا۔ اب لوگ سبیل صاحب کی طرف رجوع ہوئے۔ ان کی حالت بھی عیر ہو رہی تھی۔ کسی طور اپنے آپ کو سنبھالتے چوئے انہوں نے بتایا کہ ان سے دریافت کیا گیا تھا کہ صدر مرحوم کی

آخری آرام گاہ کہاں ہوگی تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ”جامعہ میں“ اور سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولے کہ ”جہاں تک کچھ کا تعلق ہے، بھی، میں نے تو یہ سامنے والا ٹیلہ بتا دیا ہے۔ اس کی وجہ ہے، پھر بتاؤں گا۔“ انا سنتے ہی دو ایک ہلکی سی آوازیں ایسی اٹھیں گویا ان کی بات پسند کی جا رہی ہو اور لوگ منتشر ہونے لگے۔ اس دوران میں جبکہ لوگ یہاں انتظار میں کھڑے تھے ہر نووارد ریڈیو کی تازہ خبریں سناتا۔ لہذا وفات کے حالات اور تجہیز و تکفین کے انتظامات کا پتہ چل ہی چکا تھا اور اب لاری کا انتظار بھی بے سود تھا۔ لہذا سب نڈھال اور دل گرفتہ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی لٹے ہوئے قافلے کے بچے کچھ افراد اپنی راہوں پر پس چل پڑے ہوں۔ اس وقت رہ رہ کر مجھے خیال آ رہا تھا کہ دو سال ہونے آئے۔ یہی مہینہ تھا اور ایک ایسی ہی دوپہر جبکہ اسی لاری میں اور اسی جگہ سے کچھ ایسے ہی اشخاص ڈاکر صاحب کو ان کے صدر جمہوریہ منتخب ہونے کی خبر پاتے ہی، اُن کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ آج اگرچہ کم و بیش علامات وہی تھیں لیکن کیفیات قطعی برعکس۔ سب کے دل ٹوٹے ہوئے تھے۔

یہ ۳۰ مئی ۶۹ء ایک عام دن کی طرح آئی تھی مگر ۱۱ بجے کے قریب راشٹرتی بھون سے سے ٹیلی فون پر ڈاکر صاحب کی بڑی صاحبزادی سعیدہ آپا کو اس حادثہ جانکاہ کی خبر ملی تھی کہ کایا پلٹ ہو گئی۔ اُن کی آہ دل خراش کا نکلتا تھا کہ جامعہ نگر کا دل چرتا چلا گیا۔ اس اطلاع کے کچھ ہی دیر بعد راشٹرتی بھون کی ایک کار آ کر انہیں لے گئی تھی۔ اُن کا گھر سونا ہو گیا مگر اُس کی بی بی کو دوسرے گھروں نے بانٹ لیا تھا۔ کچھ لوگ گھبرائے ہوئے یہاں آ کھڑے ہوئے لیکن یہ نہ جانتے تھے کہ کیوں کھڑے ہیں۔ بس مکان کو دیکھ لیتے تھے۔ یہ ڈاکر صاحب کا اپنا مکان ہے۔ باہر سے اس کی سچ دج ایک کوٹھی کی سی ہے۔ آج سے تقریباً پینتیس سال قبل جب انہوں نے جامعہ نگر بسایا تب یہ بھی بنایا اور یہیں رہ کر وہ جامعہ کی تعمیر و تشکیل کرتے رہے۔ یہ جامعہ نگر کا جنوبی سرا ہے۔ یہاں پر مکتبہ جامعہ کا سردار دفتر اور ٹیچرز کالج واقع ہیں۔ جامعہ نگر اوکھلا گاؤں کی گود میں

بسا ہوا ہے۔ ستر مارگ سے کٹ کر اوکھلا مارگ ادھر کو آتی ہے۔ پہلے جلیانا گاؤں پڑتا ہے۔ پھر ہولی فیلٹی اسپتال آتا ہے۔ اس کے بعد جامعہ کالج کی عمارتیں ملتی ہیں اور ان کے بعد مدرسہ ابتدائی اور ثانوی کی۔ مدرسہ ابتدائی کے مقابل سڑک کے پار جامعہ بس اسٹینڈ، جامعہ کو اپریٹو اسٹور، ڈاک خانہ اور چند دکانیں ہیں۔ ان کے پیچھے کچھ ہسٹ کر ایک بڑی عمارت واقع ہے جس کے بالائی حصے میں جامعہ کے دفاتر ہیں اور نیچے مرکزی لائبریری۔ اوکھلا مارگ سے مدرسہ ثانوی کے آخری چھانگ کے سامنے سے ایک سڑک کھتی ہے جو سیدھی اوکھلا نہر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس پر ایک طرف جامعہ کے اسٹاف کو اڑدو واقع ہیں اور ان کے سامنے شیخ الجامعہ صاحب کی کوٹھی اور چند دیگر سکانات۔ اسی سڑک کی ایک شاخ اور نکلی ہے جو اسی کے ساتھ ساتھ ذرا ہٹ کر اسی سمت میں بلی آتی ہے۔ اسے گل مہر لین، بچتے ہیں کیونکہ یہاں گل مہر کے بہت سے پتھر ہیں۔ بس یہ جامعہ نگر کا آخری سرا آگیا اور ذکر صاحب کا مکان۔ جامعہ نگر کا طول تو اتنا ہی ہے، عرض میں کچھ اور اضافہ کر لیجئے۔ یہ وقت بڑے کرب میں گزرا۔ کسی بھی تفصیل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ ابھی تک سرکاری اعلان نہ ہوا تھا۔ ریڈیو اپنے معمول کے مطابق پروگرام پیش کر رہا تھا۔ لیکن پھر بھی ادھر ادھر سے جامعہ کے دفاتر میں ٹیلی فون آنے لگے تھے۔ لوگ بڑے محتاط لہجے میں اس خبر کی تصدیق چاہتے۔ یکن یہاں کسے یارا تھا کہ ہاں کہتا۔ آدھا پونا جواب دے کر خاموشی اختیار کر لی جاتی اور بھی خود را شتر پتی بھون ٹیلی فون کرنے کی سعی ہوتی۔ اتنے میں ریڈیو پر خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ گرچہ جانتے تھے کہ حادثہ گزر چکا ہے لیکن ابھی تک پھر بھی اپنے آپ کو کچھ جھٹلا سار کھاتھا نگر اب واقعی بھی گنجائش باقی نہ رہی تھی، کوئی غم سے مضطرب اور بے قابو تھا اور کسی پر سکتے کا سا عالم طاری تھا۔ کہرام تو نہ تھا مگر سارا جامعہ نگر ستائے میں ضرور آکر رہ گیا تھا۔ لوگ سدھ سے بے سدھ ہو رہے تھے۔ جب کبھی ہم لوگوں کو جامعہ نگر سے باہر جانا مقصود ہوتا ہے تو عموماً لاری انتظام کر لیتے ہیں۔ جو ڈاک خانے کے پاس سے ہی روانہ ہوا کرتی ہے۔ خبریں سننے ہی لڑو بیشتر اضطراب کے عالم میں ڈاک خانے پر آگئے تھے۔ لاری کا بھی انتظام ہو گیا تھا، جتنے

لوگ لارڈی میں بیٹھ سکتے تھے، وہ جا چکے تھے، باقی تقریباً دو گھنٹے لارڈی کا انتظار کرنے کے بعد اب مایوس ہو کر لوٹ رہے تھے۔

اس وقت ان واپس آنے والوں کو اگرچہ ایک ہی غم ستا رہا تھا مگر پھر بھی سب کا اپنا اپنا رنج تھا۔ ان میں کوئی ہوم دیرینہ تھا، کوئی شاگرد۔ کوئی نیاز مند اور کوئی معتقد۔ ہر ایک کا اپنا تعلق تھا، اپنی ارادت مندی اور اپنی اپنی ذہنی پرچائیاں۔ یوں ہی گم سم لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ لیکن اب سکون کہاں تھا۔ عموماً ریڈیو پر کان لگے ہوئے تھے۔ ہر گھر میں وہی ایک ذکر تھا ہر دل میں وہی ایک یاد۔ کوئی اللہ والا، ایصال ثواب کی نیت سے سلام پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گیا تھا۔ دوڑھائی گھنٹے یونہی کٹ گئے اور شام ہوتے ہوئے پھر لوگ گھروں سے نکلتا شروع ہوئے۔ سب ہی کو ایک دوسرے کا سہارا درکار تھا۔ جہاں کہیں کسی دوست یا شناسا سے ملاقات ہوتی ایک دوسرے کو اپنے اپنے انداز میں تسکین دیتا، کچھ سُنتا اور کچھ سُنانا۔ اسی وقت مرکزی لائبریری کے پاس دہلی کے متعدد حکام اعلیٰ کی موٹر گاڑیاں نظر پڑیں۔ پتہ چلا کہ یہ حکام مشورے کی غرض سے جامعہ کے کارکنان سے ملنے آئے ہیں۔ پھر رات آگئی۔ جس کا جی چاہا اپنے طور پر راشٹری بھون چل پڑا ورنہ ریڈیو کی رفاقت اختیار کی یا ٹرین میں کسی کے پاس جا بیٹھا۔ میں بھی دس بجے کے قریب گھر سے نکل پڑا۔ اپنے ایک دوست کے پاس پہنچا۔ دہلی سے شائع ہونے والے تمام اخباروں کے مخصوص ضمیمے لیے بیٹھے تھے، انہیں ذرا دیکھا اور گھر لوٹ آیا۔ آخر کار یہ رات گند ہی گئی۔

صبح آٹھ بجے راشٹری بھون کے لیے لارڈی روانہ ہوئی۔ اس وقت اوکھلا مارگ پر بہت سے مزدور صفائی کا کام کرتے ہوئے دکھائی دئے۔ راشٹری بھون میں دربار ہال کے سامنے لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی اس میں ہم بھی شامل ہو گئے۔ ابھی سہیڑ زیادہ نہ تھی۔ چند ہی منٹ میں ہال کے اندر داخل ہو گئے۔ اس گول ہال کے تقریباً درمیان میں قد آدم سے کچھ زائد بلندی پر پھولوں کے انبار میں پھولوں کے شیدائی کا صرف چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ چاروں طرف

ایک ایک فوجی افسر احترام پاسانی میں بے جس وحشت کھڑا تھا۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک رستی بندھی ہوئی تھی تاکہ لوگ سامنے سے گزرتے چلے جائیں۔ دیدار میت کرتے ہوئے ہم سب آگے بڑھے۔ دکھے ہوئے تھے دل کچھ اور دکھ کر رہ گئے۔ لیکن ہم سب دوسروں کی طرح ہال سے باہر نکلے نہیں چلے گئے بلکہ آخری سرے پر آکر الگ کو ہٹ گئے اور میت کے سر ہانے کی طرف ہال کی گیلری کے پاس پہنچ گئے جہاں کچھ اجاب پہلے سے قرآن خوانی میں مشغول تھے۔ یہیں پر میاں اسحاق کھڑے ملے۔ انھوں نے جب ہاتھ ملایا تو رہا سہا ضبط بھی جاتلا۔ بڑی شکل سے اپنے آپ کو سنبھال پایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میاں اسحاق کہاں کے رہنے والے ہیں اور ان کی داستان زندگی کیا ہے۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ ذاکر صاحب کو وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ملازم کی حیثیت سے ملے اور پھر ان ہی کے ہو رہے۔ جب انھوں نے علی گڑھ کو خیر یاد کہا تو یہ بھی ان کے ساتھ چلے آئے۔ میں ٹیچر کالج کے ہوٹل میں ذاکر صاحب کے مکان کے قریب ہی رہتا ہوں۔ یہ یہاں آتے رہتے ہیں۔ جب کبھی ملاقات ہو جاتی، سلام دعا ضرور کرتے۔ انھوں نے جس لگن سے ذاکر صاحب کی خدمت کی ہے، اس نے دل میں ان کی وقعت پیدا کر دی ہے۔ ذاکر صاحب بھی انھیں کچھ کم عزیز نہ رکھتے تھے۔ ان کی شفقت کا اندازہ اس تازہ بات سے بھی ہوتا ہے کہ میاں اسحاق سے ایک روز فرمایا تھا کہ ”جب واشٹرٹی بھون سے ہم لوگ اپنے گھر جامعہ منگو واپس جائیں گے تو ہم تم ساتھ ساتھ ایک جھونپڑی بنا کر رہیں گے اور گھر میں اور سب لوگ“ بہر حال آج تو یہ بڑے بوڑھے اور ڈبل پتلے میاں اسحاق ایک تصویر درد سے زائد کچھ نہ تھے۔ اس وقت میرے ذہن میں آٹھ نو سال پہلے کا ایک نقشہ پھر گیا۔ اسی ہال میں ذاکر صاحب سے نیاز حاصل ہوا تھا۔ انٹرویو یورسٹی یوتھ فیسٹول کا موقع تھا۔ میں جامعہ کے طلبہ کے بنگراں کی حیثیت سے یہاں آیا تھا۔ میرے ایک محترم دوست بھی ساتھ تھے جو اس وقت بھی جامعہ میں استاد تھے جب ذاکر صاحب شیخ الجامعہ تھے۔ ان دنوں ذاکر صاحب بہار کے گورنر تھے لیکن یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، ۔۔۔۔۔

ہم دونوں کو دیکھ کر فوراً ہمارے پاس آئے، طلبہ سے باتیں کیں، ان سے مل کر اظہارِ مسرت فرمایا اور ان کی خوشی کے لیے ان کے ساتھ تصویر کھنچوائی۔ قریب قریب وہی جگہ تھی جہاں اس وقت ہم لوگ تلاوت کر رہے تھے۔ اس دن یہ ہال آراستہ پیراستہ تھا۔ مگھاب تمام آرائش و زیبائش سے عاری نظر آ رہا تھا۔ صرف درمیان میں شیشے کا جھاڑ باقی رہ گیا تھا۔ رہ رہ کے خیال آتا تھا کہ آج اتنے عرصہ بعد اس ہال میں دوبارہ آنا ہوا مگر افسوس، صد افسوس کس حال میں! تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد یہاں سے واپسی ہوئی۔ جب جامعہ نگر واپس پہنچے تو دیکھا کہ مدرسہ ابتدائی اور جامعہ کالج ہوسٹل کے درمیان والے ٹیلے کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ سڑک پر اور ٹیلے کے آس پاس مزدور ہی مزدور ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ صفائی ستھرائی ہو رہی ہے۔ ٹیلے کے آس پاس بھیڑ سی نظر آئی جس میں بچوں کی تعداد زائد تھی۔ جامعہ میں کل دو پہر سے ہی سب کام کاج بند تھا۔ بچوں کے امتحانات بھی ملتوی ہو گئے تھے۔ مگر مطالعے کی طرف کسی کی طبیعت مائل نہ ہوتی تھی۔ دوڑ دوڑ کر اس جگہ آتے تھے اور جملہ انتظامات کو تجسس کی نگاہوں سے کچھ دیر تک دیکھ کر لوٹ جاتے تھے۔ بڑوں کو بھی ایک غیر معلوم سی خواہش یہاں کھینچ کر لارہی تھی۔ ہاں لوگ بھی لاری سے اتر کر یہاں تک آئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھا اور اپنے اپنے گھروں کو چل دئے۔ جامعہ والوں کے دلوں میں اور گھروں میں حرارت کی کمی تھی۔ لیکن سرکاری انتظامات ہر لمحہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ شام ہوتے ہوتے اس ٹیلے نے ایک بلند میدان کی شکل اختیار کر لی۔ اور وہاں پہلے کا بھی انتظام ہو گیا۔ جامعہ کے لوگ مرد عورت، نئے پرانے استاد اور کلرکین راشٹری بھون برابر جاتے آتے رہے۔ کوئی محمد علی ہال میں تلاوت کرنے جا بیٹھا، کوئی خانہ نشین ہو کر رہ گیا۔ کسی نے ڈاکر صاحب کی ہکارشات یا ان سے متعلق کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو آسودہ کیا۔ کوئی ان کے بارے میں اپنے تاثرات قلمبند کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دو ایک اخباروں کے نمائندے بھی گھومتے نظر آئے۔ مرکزی حکمہ اطلاعات کے لوگ بھی تصویریں کھینچتے ہوئے دکھائی دئے۔ اب تو جامعہ ہی ہر ایک کی توجہ کا مرکز نظر آتی تھی خواہ اخبارات ہوں یا ریڈیو۔

اتوار کے باوجود اوکھلا مارگ پر سیلانیوں کی بھیڑ نہ تھی۔ انہوں نے بھی آج جامعہ کا رخ کر رکھا تھا۔ دوپہر کو شیخ الجامعہ صاحب، کھمٹنڈوسے واپس آچکے تھے۔ ہم سب کے لیے اپنے درمیان اُن کی موجودگی استقامت کا موجب تھی۔ کسی طور پھر یہ دن کٹ ہی گیا۔ ایک رات اور گزر گئی اگلے دن کی دوپہر بھی سر پر آگئی۔

جامعہ مگر میں اتنے بڑے بیانہ پر سرکاری انتظام کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ تین دن کے اندر اوکھلا مارگ کا چولا ہی بدل گیا تھا۔ جامعہ کالج اور مدرسہ ابتدائی کے درمیان نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ دیس کے صدر اور ایک عظیم انسان کو اس کی ابدی قیام گاہ تک پہنچانے کے لیے دیس بدیس کے بڑے بڑے لوگ آرہے تھے۔ اس لیے جو کچھ نہ ہوتا وہ کم تھا۔ فوجی بندوبست بہت زیادہ تھا۔ لیکن اس وقت پریشانی یہ تھی کہ ہم کہاں جائیں۔ کوئی پرسان حال نہ تھا۔ بیشتر طبیعتوں میں غم کے ساتھ ساتھ اب جھجلاہٹ بھی پیدا ہو گئی تھی۔ بہت سے نازک مزاج اور عالی دماغ ساتھی بھی تین چار بجے سام۔ سے ہی امیر کارواں کی آخری منزل کے نواح میں جہاں تک اُن کی رسائی نہ تھی، خاک اور دھول میں زمین پر آ بیٹھے تھے۔ خواتین دوپہر ہی سے جامعہ کالج ہوٹل اور قریب کی دوسری عارتوں کی چھتوں پر جمع تھیں۔ جو لوگ ذرا دیر سے آئے تھے انہیں یہاں تک بھی آنے نہ دیا گیا تھا۔ وہ اوکھلا مارگ پر ہولی فیل اسپتال کے قریب آکر کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو چار دن اہل یہ وقت اپنے گھر پر ذکر و فکر میں گزار رہے تھے۔ اس مقام پر جہاں وہ غمخوار و غمگین ہوئے والا تھا، صرف خاص خاص مدعوین ہی جاسکتے تھے۔ بہت سے اکابرین تشریف لے بھی آئے تھے۔ ہزاروں کا جمع ہوا دھواں تھا۔ مگر انتشار کہیں نہ تھا۔ اتنے میں مغرب کی نماز کی اذان سنائی دی۔ یہ کسی جامعہ کے نوجوان فرزند کی لٹنی آواز تھی جس نے کچھ دیر کے لئے ساری فضا کو مسحور سا کر دیا۔ پھر لمحہ پر قرأت ہونے لگی۔ جن لوگوں کے پاس ٹرانزسٹر تھے، ان سے آس پاس کے لوگ لمحے لمحے بھر کی کیفیت پوچھ رہے تھے۔ اس دوران ایک ساتھ کچھ ہل چل سی ہوئی۔ بہت سے فوجی سامنے آکر کھڑے ہو گئے۔ اور

نمازِ جازہ کا اعلان ہونے لگا۔ جیسے ہی پہلی تکبیر کی صدا بلند ہوئی، ایک خاموشی سی چھا گئی۔ یہ نماز، اس جگہ سے جہاں لوگ اکٹھا تھے، کچھ ہی فاصلے پر میدان میں ادا کی جا رہی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں دو مہینے قبل بقرعید کی نماز خود ذکرِ صاحب نے ادا کی تھی اور ہم سب کے ساتھ ادا کی تھی۔ ہم نے خود ان کا استقبال کیا تھا اور انہیں اپنی مرضی سے ایک جگہ پر بٹھایا تھا۔ نماز کے بعد آرٹس نکلتی کی عمارت میں چن بزرگوں اور دوستوں کی ہمراہی میں ان سے مصافحہ کرنے اور ساتھ بیٹھ کر عید کی خوش منانے کا موقع نصیب ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے پرانے ساتھیوں اور معزز مہمانوں سے باتیں کی تھیں لیکن ہم جیسے چھوٹوں کو بھی کسی طور نظر انداز نہ کیا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ عید کے موقع پر بھی کسی طور انہوں نے اسی جگہ پر ایک اردو کی درسی کتاب کے بارے میں گفتگو کی تھی جو امریکہ سے حال ہی میں وہاں کے لوگوں کو اردو پڑھانے کے لئے شائع ہوئی تھی۔ بہر حال ہم سب خاک نشین ان کی نظرِ کرم کے خوگر تھے مگر اس وقت تو عجیب بے بسی کا عالم تھا۔ سارا دن کس پرس میں تمام ہوا تھا اور اب اس جگہ سے جہاں ایک طور پر مقید سے تھے، امن و امان کے محافظ نکلنے نہ دیتے تھے جو اس گرفت سے آزاد تھا، کسی طور نماز کے میدان میں پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر آج وہ کہاں تھے جن کی نگاہ التفات ہمیں حوصلہ دیتی کہ ہم ان کے پاس پہنچ جائیں یا وہ ہمارے پاس آٹھ کراتے۔ لہذا اپنے حال پر صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسی نکلتی کے سامنے سے ان کی تہیت کو فوجی آداب کے مطابق لے جایا گیا اور پیچھے سے ایک ہجوم آتا دکھائی دیا مگر جو لوگ گھنٹوں سے اپنے محبوب رہنما کی ایک آخری جھلک دیکھنے کی آس لگائے بیٹھے تھے، کچھ بھی نہ دیکھ پائے، تاہم کوئی ہنگامہ برپا نہ ہوا۔ سب ہی دل شکستہ تھے۔

وقت کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ گزر جاتا ہے۔ یہ گھڑیاں بھی کٹ ہی گئیں۔ اب اکتیس توپوں کی سلامی نے بتا دیا تھا کہ بھارت رتن کو دھرتی کے سپرد کیا جا چکا ہے۔ الوداعی فوجی بگل بھی بج گیا فاتحہ خوانی کی جا چکی تھی۔ بیرونی ممالک کے عائدین اور دیس کے اکابرین سب ہی جا چکے تھے۔ فوجی نظام کی گرفت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ ہزاروں کا مجمع کبھی کا چھٹ گیا تھا۔ تاہم ادھر ادھر

لوگ نظر آرہے تھے۔ یہ وہی تھے جنہیں تین دن سے چین نہ آیا تھا اور آج تقریباً سارا دن یوں ہی سرگرداں گزار چکے تھے مگر اب بھی جن کا جی گھر جانے کو نہ چاہتا تھا۔ اسی اثنا میں کچھ لوگ مزار رہنما کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دئے۔ ہم نے بھی قدم بڑھائے۔ مزار پر اگر بنیاں سلگ رہی تھیں اور سچول نچاؤر تھے۔ ارادتمند مٹی دے رہے تھے۔ ایک پولس افسر کچھ روک تھا کہ رہا تھا۔ ہم نے بھی موقع کال کر مٹی دی، پھر ناتھ پڑھی اور لوٹ آئے۔ چند دوست ساتھ تھے۔ اب کچھ اطمینان سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ساری نصائیں اُس وقت نغمہ یاس کی ایک دھیمی سی صدا اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ رات کے دس بج چکے تھے۔

ٹوکوں کی آمد و رفت میں بھر کوئی فرق نہیں آیا۔ کوئی رات چڑھے اور کوئی رات ڈھلے گھر سے اٹھ کر فاتحہ پڑھنے گیا کسی نے بعد نماز فجر اُدھر کا قصد کیا۔ اس وقت سے یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ ہر طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں۔ اور اپنے اپنے طور پر اظہارِ عقیدت کرتے ہیں۔ کوئی فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی نُسکا کرتا ہے۔ کوئی نہایت ادب کے ساتھ صرف چند منٹ خاموش کھڑا ہو کر لوٹ جاتا ہے اور کوئی حیدت و محبت کے آئینہ دکھاتا ہے۔ کوئی پھول چڑھاتا ہے اور کوئی پیسے۔ اس جگہ پر پہلے کوئی پاؤں نہ رکھتا تھا۔ ایک ٹیلہ سا تھا اور کچھ ناہموار زمین۔ اب ایک کشادہ میدان نکل آیا ہے جس کے تقریباً وسط میں مزار ہے۔ اب اس کے اوپر شامبانہ لگا ہوا ہے اور مزار کے ارد گرد تقریباً دو فٹ اونچی ایک چار دیواری بنادی گئی ہے۔ روشنی کا معقول انتظام ہے اور آس پاس مختلف پھولوں اور خوشنما پودوں کے گلے رکھ دئے گئے ہیں۔ مزار ہر وقت پھولوں سے ڈھکا ہوا ملتا ہے۔ قرب میں ہی جامعہ کی گلاب باڑی ہے اور سرہانے کی طرف ذرا ہٹ کر جامعہ کی مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے۔ باب بھی وہاں جالیئے، کچھ نہ کیجے لوگ ضرور ملتے ہیں کیونکہ اب یہ کوئی معمولی ذلعہ زمین نہیں رہا ہے بلکہ اس کے قلم میں ایک انسان سویا ہوا ہے جس کا دل محبت کے شرر سے سراپا نور تھا، جس میں اندازِ خسروانہ بھی تھے اور شانِ فقیرانہ بھی۔ جو ریشمانہ ٹھٹھاٹھاٹ باٹ سے رہ سکتا تھا مگر قلندر بن کر رہا۔ جسے سادگی، سچائی اور نیکی کی راہ سے نہ مخالفت ہٹا سکی، نہ شہرت، عظمت

اور نہ دولت۔ جس کے بارے میں بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ زندگی کے ہر دور میں قیدِ بوسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی۔ وہ تو ایک بندہٴ مومن تھا جو مصافِ زندگی میں فولاد بن جاتا تھا اور شبستانِ محبت میں حریر و پرنیاں۔

آج ساری جامعہ فاکر صاحب کی یادگار ہے۔ اس کے چپے چپے پر ان کے نقشِ قدم موجود ہیں۔ یہاں ان کے مزاج داں اور اداسِ تناسل بستے ہیں۔ ان کے حوصلوں کے امین بھی رہتے ہیں اور ان کی میراث کے محافظ بھی۔ بہت سے وہ سینے ملیں گے جہاں ان کے انکار و خیالات کی چنگاریاں دلی ہوئی ہیں۔ اس وقت رہ رہ کر بارہ تیرہ برس پہلے کی ایک بات یاد آرہی ہے۔ یہاں آئے جو تقریباً تین سال ہو گئے تھے۔ ایک شام کو ڈاکر صاحب اپنے گھر اور ہمارے کالج کے درمیان چیل قدمی فرما رہے تھے۔ میرا بھی ادھر سے گزر ہوا۔ انہیں دیکھ کر ٹھٹھک سا گیا مگر وہ خود ہی بڑھ کر پاس آ گئے۔ ”آپ کیا مضامین پڑھا رہے ہیں؟ آج کل کیا خاص کام کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کون سے کام اہم ہیں؟“ انہوں نے چند ایسے ہی سوال کر ڈالے۔ میں نے اپنے نوآموز پن میں کچھ دراز نفسی کھائی۔ فرمانے لگے ”بھئی، ہمارا دیس بہت بڑا ہے۔ اُس کے مسائل بھی اسی اعتبار سے بڑے ہیں۔ لیکن بڑے بڑے لوگ بھی موجود ہیں۔ بڑے کلام، بڑوں کے لیے چھوٹے دیکھتے۔ ہیں اور آپ کو جامعہ میں چھوٹے چھوٹے کام کرنے چاہئیں۔ ہم چھوٹے ہیں۔ آپ چھوٹا سا کلام سوچیے۔ بس، چھوٹا سا کلام کیجئے“ لیکن یہ بات اب جس قدر سوچتا ہوں، اس کی معنویت کا احساس بڑھتا جاتا ہے اور اسی اعتبار سے اپنے آپ سے ندامت۔

آج شومی قسمت سے ”منازعِ کارواں“ جاتا رہا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ احساسِ زیاں

نہ ہو۔!

ڈاکٹر ذاکر حسین — اہم تاریخیں

(ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا اصل وطن پوپی کے ایک ضلع فرخ آباد کا ایک قصبہ قائم گنج ہے، جسے ”محمد شاہ کے زمانے میں، محمد خاں بنگش نے اپنے بیٹے قائم خاں کے نام پر آباد کیا تھا۔ اس نئی بستی میں سرحد سے آفریدیوں کو بلا کر بسایا گیا۔ ذاکر صاحب کے مورث اعلیٰ حسین خاں جو مدد آخون (بڑے استاد) کے لقب سے مشہور تھے، اسی زمانے میں ہندوستان آئے، عمر بھر درس و تدریس ان کا مشغلہ رہا، وہ عالم کے ساتھ صوفی باصفا تھے۔ حسین خاں کے بعد تین پشت تک سپہ گری کا پیشہ ذریعہ معاش رہا۔ ذاکر صاحب کے دادا غلام حسین خاں نے حیدر آباد کنجوت میں ملازمت اختیار کی، وہاں سے پنشن لی تو قائم گنج آ گئے اور کاشتکاری اور باغات لگانے میں وقت گزارنے لگے۔ ذاکر صاحب کے والد فلاح حسین خاں ۱۸۸۵ء میں تلاش روزگار میں حیدر آباد چلے گئے اس وقت ان کی عمر یہی بیس سال کی تھی۔ یہاں انھوں نے مراد آبادی برتنوں کی تجارت شروع کی پھر بعض دوستوں کے مشورے پر وکالت کا امتحان دیا تو اول درجے میں کامیاب ہو گئے۔ اب انھوں نے تجارت چھوڑ، وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور مددنگ آباد میں دفتر کھول لیا، خدا نے ان کے کام میں برکت دی۔ اور مدنگ آباد ہی میں انھوں نے ”آئین دکن“ نام کا قانونی رسالہ جاری کیا، جس میں حیدر آباد ہائی کورٹ کے نظامِ شائع ہوتے تھے۔ ”آئین دکن“ کی اشاعت سے ان کی مشہرت حیدر آباد تک پہنچ گئی۔ اس پر وہ ۱۸۹۲ء میں حیدر آباد

چلے آئے۔“ [

۱۸۹۷ ذکر صاحب حیدر آباد میں پیدا ہوئے۔ صحیح تاریخ اور مہینہ معلوم نہیں محض انداز سے ۸ فروری طے کی گئی ہے۔

۱۹۰۷ اٹاواہ (یوپی) کے اسلامیہ ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔

۱۹۱۳ اسلامیہ ہائی اسکول اٹاواہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور ایم اے اوکالج علی گڑھ میں انٹرمیڈیٹ (سائنس) میں داخلہ لیا۔

۱۹۱۵ سرچین کالج لکھنؤ میں بی ایس سی میں داخلہ لیا، مگر بیماری کی وجہ سے امتحان نہیں دے سکے اور علی گڑھ واپس آ گئے۔

۱۹۱۸ ایم اے اوکالج علی گڑھ سے بی اے کا امتحان پاس کیا۔

۱۹۱۹ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے معاشیات میں ایم اے (پہلے سال) کا امتحان پاس کیا۔

۱۹۲۰ تحریک ترک موالات کے سلسلے میں ۲۹ اکتوبر کو جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم ہوئی۔ اس کے قیام میں ذکر صاحب پیش پیش تھے اس لیے اس کو کامیاب بنانے میں دل و جان سے لگ گئے۔

۱۹۲۲ بی اے کرنے کے بعد پروفیسر ایڈون کینز کی کتاب ”ایلی منٹری پریٹیکل اکانومی“ کا ترجمہ کیا تھا اس سال یہ ترجمہ ”مبادی معاشیات“ کے نام سے شائع ہوا۔ اسی سال ذکر صاحب اعلیٰ تعلیم کے لیے برلن (جرمنی) تشریف لے گئے۔

۱۹۲۵ برلن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کا امتحان پاس کیا، ان کے مقالے کا عنوان تھا: ”ہندوستان کی معیشت دیہی کا نظام“۔

۱۹۲۶ جرمنی سے واپس آئے اور جامعہ میں کام شروع کر دیا، اپنے ساتھ ڈاکٹر سید

لے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر یوسف حسین صاحب کے مضمون کے، جو نذر ذاکر میں شائع ہوا ہے، ابتدائی حصے کی تلخیص ہے۔

ماہر جمین صاحب اور رپورٹسیر محمد نجیب صاحب کو بھی لائے۔ آنے کے ساتھ ہی شیخ الجامعہ کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔

۱۹۳۲ افلاطون کی مشہور کتاب ”اسٹیٹ“ کا ترجمہ ذاکر صاحب نے ایم اے کی طالب علمی کے زمانے میں شروع کیا تھا، ”ریاست“ کے نام سے بہ ترجمہ اس سال شائع ہوا۔ اس کا دوسرا ایڈیشن نظر ثانی کے بعد ۱۹۶۷ء میں شائع ہوا۔

اسی سال ۱۹۵۶ء مارچ کو ہندوستانی اکیڈمی یو پی (الہ آباد) کی دعوت پر مقالہ پڑھا، جو ”معاشیات — مقصد اور منہاج“ کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہوا۔

۱۹۳۷ گاندھی جی نے وردھا میں ایک تعلیمی کالفرنس بلائی، ابتدائی کاروائی کے بعد اسکیم اور نصاب تعلیم مرتب کرنے کے لئے جو کمیٹی بنائی گئی، ذاکر صاحب اس کے صدر منتخب ہوئے۔
۱۹۳۳ ذاکر صاحب کے تعلیمی خطبوں اور ریڈیو کی تقریروں کا مجموعہ ”تعلیمی خطبات“ کے نام سے مارچ میں شائع ہوا۔

۱۹۴۴ دہلی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مورس گاٹر کی دعوت پر کیپٹلزم کے عنوان سے دس لکچر دئے، جو بعد میں کتابی صورت میں شائع ہوئے، ۱۹۶۷ء میں اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا۔
۱۹۴۶ مشہور جرمن مصنف فریدریش ایسٹ کی ایک کتاب کا ذاکر صاحب نے بہت پہلے ترجمہ کیا تھا جو اس وقت تک شائع نہیں ہو سکا تھا، اس سال اپریل میں ”معاشیات — قومی“ کے نام سے شائع ہوا۔

۱۹۴۸ مولانا آزاد کے اصرار پر مسلم یونیورسٹی کی وائس چانسلری کی ذمہ داریاں قبول کیں۔ ۲۸ نومبر کے کورس کے جلسے میں نواب اسماعیل خاں (وائس چانسلر) نے ذاکر صاحب کا نام تجویز کیا جو بالاتفاق منظور ہوا۔
۱۹۵۱ یوپی کے وزیر تعلیم کی خدمت میں صرف لکھنؤ کے انہار شہریوں کے دستخطوں سے ایک درخواست پیش کی، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کے بچوں کے لئے ان کی مادری زبان اردو میں تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ ۲۹ نومبر کو چھ سال کے لئے دئے قاعدے کے مطابق دوبارہ وائس چانسلر منتخب ہوئے۔

۱۹۵۲ جلائی میں جب وہ امریکا کے دورے پر تھے، راجیہ سبھا کے ممبر نامزد کئے گئے، اور ۱۱ اگست کو حلف لیا۔

۱۹۵۴ انجن ترقی اردو کے صدر کی حیثیت سے صدر جمہوریہ ہند کی خدمت میں یوپی کے دولاکا بالغ شہریوں کے دستخطوں سے ایک درخواست پیش کی، جس میں مانگ کی گئی تھی کہ اردو کو دوسری ملاقاتی زبان کی حیثیت سے منظور کیا جائے۔ اس سال ۵ اگست کو پدم وی بھوشن کا خطاب ملا، ۵ دسمبر کو یونسکو کی طرف سے عرب ممالک میں بنیادی تعلیم کووشناس کرانے کیلئے قاہرہ کیلئے روانہ ہوا۔ راجیہ سبھا کے دوبارہ ممبر نامزد کئے گئے اور ۲۶ اپریل کو حلف لیا۔

اسی سال میں شاہ ابن سعود کی دعوت پر سعودی عرب کا پندرہ روزہ دورہ کیا۔ مسلم یونیورسٹی کی وائس چانسلری کی میعاد کے پورے ہونے میں ابھی کوئی سو سال باقی تھا کہ استعفا دے دیا۔ بڑے پس و پیش کے بعد اترتہ منظور کیا گیا۔ علی گڑھ سے علیحدہ ہونے کے بعد جامعہ بنگو واپس آئے تو امید تھی کہ اب کچھ دن آرام و سکون ملے گا، جس کی ان کو بڑی ضرورت تھی، مگر یہاں آتے ہی مولانا آزاد نے یونسکو کے اجلاس کے لئے جو اسی سال دہلی میں منعقد ہونے والا تھا، حکومت کا نمائندہ مقرر کر دیا۔ اس اجلاس میں یونسکو نے انہیں اپنے انکریٹو بورڈ کا رکن منتخب کیا اور اس سلسلے میں انہیں یورپ جانا پڑا۔ اسی زمانے میں وہ علاج کے لئے جرمنی گئے ہوئے تھے کہ وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کا پیغام ملا کہ وہ بہار کی گودنری کے لیے ان کا نام تجویز کر رہے ہیں، براہ کرم انکار نہ کریں۔

۱۹۵۷ جولائی میں بہار کے گورنر مقرر ہوئے۔

۱۹۵۸ ۱۲، ۱۳، ۱۴ دسمبر کو سردار و تہہ بجائی ٹیل کے یادگار لکچر کے سلسلے میں *Education Reconstruction in India* کے نام سے انگریزی میں لکچر دئے جو ستمبر ۱۹۵۹ء میں کتابی صورت میں شائع ہوئے اور جس کا اردو ترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین کے قلم سے مئی ۱۹۶۲ء میں ”ہندوستان میں تعلیم کی از سر نو تنظیم“ کے نام سے شائع ہوا۔

۱۹۶۲ مئی میں نائب صدر جمہوریہ منتخب ہوئے۔ اس سال ملک کا سب سے بڑا خطاب بھارت رتن ملا۔

۱۹۶۳ ڈاکر صاحب کی مختلف کہانیوں کا مجموعہ ”الو خاں کی بکری اور چودہ اور کہانیاں“ کے نام سے شائع ہوا۔

۱۹۶۴ صدر جمہوریہ ڈاکٹر رادھا کرشنن کی آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، اس لئے دستور ہند کی دفعہ ۶۵ (۲) کے مطابق قائم مقام کی حیثیت سے صدر جمہوریہ کے فرائض انجام دئے۔ اسی زمانے میں پارلیمنٹ کے اجلاس کو بھی خطاب کیا۔

۱۹۶۵ ۲۱ فروری کو دارالمنصفین (شہل الٹیمی) اعظم گڑھ کی گولڈن جوبلی کا جلسہ منعقد ہوا، جس کی ڈاکر صاحب نے صدارت کی اور حکومت کی طرف سے پچاس ہزار کی گران قدر امداد کا اعلان کیا۔ صدر جمہوریہ ڈاکٹر رادھا کرشنن لندن تشریف لے گئے اور ڈاکر صاحب نے قائم مقام صدر جمہوریہ کی حیثیت سے ۱۶ مارچ کو حلف لیا۔

ڈاکر صاحب نے انگریزی میں جو تعلیمی خطبے دئے ہیں، ان کا ایک مجموعہ

THE DYNAMIC UNIVERSITY کے نام سے شائع ہوا۔

۱۹۶۷ ۲۹ اپریل کو امریکا کی مشی گن یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف لازکی اعزازی ڈگری دی۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا، جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ وہاں سے ہندوستان واپس آئے تو صدر جمہوریہ کے انتخاب کی گہما گہمی تھی، الکشن سے صرف تین روز پہلے واپس آئے، گویا یہاں جب جوڑ توڑ سہوار ہاتا تھا تو ڈاکر صاحب ہندوستان سے باہر تھے۔ ۹ مئی کو نتیجے کا اعلان ہوا کہ ڈاکر صاحب بہت بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔

۱۹۶۹ ۳ مئی کو یکایک دل کا شدید دورہ پڑنے کی وجہ سے دن کو گیارہ بجے بیس منٹ پر انتقال فرمایا اور ۵ مئی کو بعد مغرب کوئی آٹھ بجے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، جس کی انہوں نے اپنے خون پسینہ سے آبیاری کی تھی، پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کئے گئے۔

کوائف جامعہ

امیر جامعہ ڈاکٹر ذاکر حسین جٹا کی وفات

امیر جامعہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب (صدر جمہوریہ ہند) کے انتقال کی اطلاع دس پندرہ منٹ کے اندر جامعہ میں ہو گئی، یہ اطلاع اتنی غیر متوقع اور حادثہ اتنا سخت تھا کہ ہر شخص مبہوت ہو کر رہ گیا۔

جس دن یہ حادثہ پیش آیا، مرحوم کے مگرمی ساتھی اور جامعہ کے شیخ پروفیسر محمد مجیب صاحب کٹھ منڈو میں تھے۔ کٹھ منڈو (نیپال) میں کونیکس کی کانفرنس تھی اور اس میں شرکت کے لیے مجیب صاحب ۲۹ اپریل کو روانہ ہوئے تھے، وہاں سے ۴ مئی کو صبح کے وقت واپس آنا تھا اور ہوائی اڈے سے ہی ہنگلور روانہ ہونا تھا، جہاں ریزرو بینک کے ڈاکٹروں کی میٹنگ میں شرکت کرنی تھی۔ حادثے کی خبر ملی تو جامعہ کے ذمہ دار حضرات نے ان کو اطلاع کرنے کی کوشش کی، مگر ٹیلیفون کی لائن خراب تھی، کوئی اور صورت بھی پیدا نہ ہو سکی۔ مجیب صاحب کو کوئی پانچ بجے شام کو اطلاع ملی۔ انھوں نے بھی پہلے ٹیلیفون کرنے کی کوشش کی اور جب کامیابی نہیں ہوئی تو دو تین مار دئے۔ انھیں سب سے زیادہ فکر قبر کی جگہ کی تھی، وہ چاہتے تھے کہ جامعہ میں فن کیا جائے اور اس جگہ کیا جائے جسے انھوں نے بہت پہلے پسند کیا تھا، مگر خوش قسمتی سے سبیل صاحب سے ذکر کر دیا تھا، اس لیے جب راشن پتی بھون میں اس مسئلے پر گفتگو آئی تو انھوں نے مجیب صاحب کی خواہش کا ذکر کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کے عزیزوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ مرحوم کی آخری آرام گاہ جامعہ نگر میں ہو، اس لیے ان لوگوں نے بھی اس خیال کی تائید کی اور قبر

کے لیے جو جگہ تجویز کی گئی تھی، دو جامعہ نگر میں سب سے اچھی تھی اس لیے حکومت نے بھی اسے پسند کیا۔

دوسرے روز یعنی ۳۴ مئی کی صبح کو محیب صاحب کٹھ منڈو سے واپس آئے تو بنگلور کا سفر متوی کر لیا اور ہوائی اڈے سے سیدھے راشٹرپتی بھون گئے۔ انھیں اپنے جذبات پر بڑا قابو ہے، شدید سے شدید حادثوں کے موقعوں پر میں نے دیکھا ہے کہ انھوں نے بڑے ضبط اور تحمل سے کام لیا ہے، مگر یہ حادثہ پچھلے تمام حادثوں سے بڑا اور شدید تھا، اس لیے دربار ہال میں، جہاں ان کے ساتھی اور رہنما کی میت رکھی ہوئی تھی، داخل ہوئے تو غم و اندوہ سیلاب اٹھ آیا اور جذبات بے قابو ہو گئے، چند منٹ ٹھہر کر اور اپنے محبوب ساتھی کے لیے مغفرت کی دعا کر کے خورشید عالم صاحب کی رہنمائی میں زنان خانے کی طرف روانہ ہوئے۔ آدھے راستے میں وزیراعظم مسز اندرا گاندھی مل گئیں، زرارک کر محیب صاحب سے تبر و غیرہ کے انتظامات کے بارے میں پوچھا اور جب معلوم ہوا کہ وہ ابھی نیپال سے چلے آ رہے ہیں تو آگے بڑھ گئیں۔ محیب صاحب کے ساتھ میں، ضیاء صاحب اور ابو سالم صاحب بھی تھے، محیب صاحب اور مسز اندرا گاندھی، بیگم صاحبہ اور دونوں صاحبزادیوں، سعیدہ اور صفیہ سے ملنے اندر چلی گئیں اور ہم لوگ ڈیوٹی پر ہی رک گئے۔ وہاں دوسرے قریبی اعزاء مثلاً ڈاکٹر مسعود حسین خاں، غلام ربانی تاباں وغیرہ بلول اور نڈھال بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر یوسف حسین خاں صاحب دربار ہال میں قرآن خوانی میں مشغول تھے اور ڈاکٹر محمود حسین خاں صاحب اس وقت تک آئے نہیں تھے۔

وہاں سے محیب صاحب جامعہ آئے تو سب سے پہلے اس جگہ گئے، جو قبر کے لئے تجویز کی گئی تھی اور جہاں سیکڑوں مزدور کام میں لگے ہوئے تھے۔ ریڈیو پل پل کی خبریں نشر کر رہا تھا اس نے اطلاع دی کہ محیب صاحب آگئے ہیں تو نامہ نگاروں اور ریڈیو اور ٹیلیویژن کے نمائندوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور انھیں ذرا سادہ لینے کو بھی موقع نہیں ملا۔ راشٹرپتی بھون میں جب ریڈیو کے ایک نمائندے نے محیب صاحب کا رد عمل یا خراج عقیدت ٹیپ ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تھی، تو انھوں نے

سختی سے انکار کر دیا تھا، مگر ایک صاحب گھر پر موجود ہوئے تو اب انکار کرنا مشکل تھا۔ بہت تاثر اور پس و پیش کے بعد ٹیپ ریکارڈ کرنے کے لیے جو بیان دیا، وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد نشر کیا گیا۔
 کے بارے میں عجیب صاحب کا یہ پہلا اور برجستہ بیان ہے، اس لیے ذیل میں پیش کرتا ہوں:

”ذکر صاحب سے ۱۹۲۳ میں جرمنی میں ملاقات ہوئی تھی اس وقت سے ان کا ساتھ رہا۔
 لیکن آج بھی پوچھئے تو بہت سی باتیں ہیں جن کے بارے میں میں یقین کے ساتھ کچھ کہہ نہیں سکتا۔
 ان کی طبیعت میں ایسی گہرائیاں تھیں جن تک میری رسائی ہوئی۔ کسی اور کی۔ مثلاً میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اپنی زندگی میں انہوں نے کتنے دکھ سہے، اس لئے کہ ان کا کام تھا دوسروں کی ہمت بڑھانا، اور یہ کام ہمت ہار کر نہیں ہوتا۔ وہ اپنے غم کو، اپنی تکلیف کو، اس طرح چھپاتے کہ کبھی دوسرے کو کچھ محسوس نہ ہوتا۔ اسی طرح وہ اپنے حوصلوں کو کبھی اس طرح بیان نہ کرتے کہ کوئی کہہ سکتا کہ وہ اتنا چاہتے ہیں اور بس۔ کئی برس تک میری ذمہ داری تھی کہ ان کے حوصلوں کو پورا کرنے میں مدد کروں، لیکن اب بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ ان کے کتنے حوصلے پورے ہوئے۔ راشٹرپتی بن گئے تب بھی معلوم ہوتا تھا کہ ان کا سب سے بڑا حوصلہ یہ ہے کہ گلابوں میں نیا رنگ، بوگین لیا کے دریے نئی رُلق پیدا کریں، ان کو دولت اور اختیار اور حیثیت سب حق کے طور پر ملے، خود شاید وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسے انسان بنیں جو سورج کی طرح آپ اپنی دلیل ہو، روشنی پھیلائے، جان پیدا کرے اور آنکھوں کو حسن کے منظر دکھائے۔“

معین الدین حارث صاحب کا جامعہ سے جو گہرا تعلق ہے، اس کے بارے میں ”پچھلے شمارہ میں لکھ چکا ہوں۔ ذکر صاحب اور عجیب صاحب سے ان کو خاص لگاؤ اور بڑی عقیدت ہو انہیں اس حادثے کی اطلاع ملی تو گرتے بڑتے دلی پہنچے اور سیدے راشٹرپتی بھون پہنچے۔ اس سے پہلے وہ بارہا ڈاکٹر صاحب کے مہمان کی حیثیت سے وہاں ٹھہر چکے تھے، مگر آج کے قیام اور پچھلے قیام میں بڑا فرق تھا، میں ان کو لینے کے لئے اسٹیشن گیا تھا اور شیخ الجامعہ صاحب کی ہدایت تھی کہ میں انہیں جامعہ لاؤں، انہیں معلوم تھا کہ راشٹرپتی بھون کا قیام ان کے لیے

کتنا تکلیف دہ ہوگا، تدفین میں ابھی پورے ۴۸ گھنٹے باقی تھے۔ ان ۴۸ گھنٹوں میں ایک منٹ بھی ان کو وہاں چین نہیں ملے گا، مگر وہ اصرار کر کے وہیں ٹھہرے، زندگی بس وہیں ٹھہرا کرنے تھے تو اب وہاں نہ ٹھہرنا بے وفائی ہوگی، وہ نہیں رہے نہ سہی، ان کا جسدِ خاکی تو ہے، جب تک وہ ہے اس کے پاس رہیں گے، راستے بھر۔ بمبئی سے دہلی تک — تلاوت کرتے آئے تھے، اب مرحوم کے سر جانے بیٹھ کر کریں گے، اس کے لیے جو بھی وقت مل جائے نفلت ہے۔ دیدار کا یہ آخری وقت تھا، ۴۸ گھنٹے کے ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔

ڈاکٹر خواجہ عبدالحمید صاحب، سسٹیکن (بمبئی) کے بانی اور ڈائریکٹر بھی مرحوم کے مخصوص دوستوں اور جامعہ کے چند ممتاز ہمدردوں میں سے ہیں۔ مولانا محمد علی نے شروع میں جامعہ کے لئے چند اساتذہ کا منتظر کیا تھا، ان میں خواجہ صاحب بھی تھے۔ کیمسٹری کی تعلیم ۱۱ کے سپرد کی گئی تھی۔ جامعہ یجب کبھی کڑا وقت آیا، انھوں نے دل کھول کر مدد کی، ہمدردانِ جامعہ کی کامیابی میں ان کی خدمات کو بڑا دخل رہا ہے، ۱۹۳۷ء کی جولائی کے لئے بمبئی سے سرمایہ حاصل کرنے میں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کو جو شاندار کامیابی ہوئی، اس کا سہرا تمام تر خواجہ صاحب کے سر پہ ہے۔ ان کے بڑے بھائی عبدالحمید خواجہ صاحب شیخ الجامعہ اور امیر جامعہ، وہ یکے ہیں، مرحوم ذاکر صاحب ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ خواجہ صاحب نے بہت کوشش کی کہ اپنی زندگی ہی میں ذاکر صاحب کو اپنی جگہ پر امیر جامعہ مقرر کر دیں مگر ذاکر صاحب کسی طرح تیار نہیں ہوئے اور انھیں امیر جامعہ کے فرائض انجام دینے پر اصرار کیا۔ ۲ دسمبر ۱۹۶۳ء کو ان کا انتقال ہوا تو ذاکر صاحب امیر جامعہ مقرر ہوئے، مگر خواجہ عبدالحمید صاحب کا جامعہ اور ذاکر صاحب سے تعلق اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے نہیں تھا، انھیں بذاتِ خود جامعہ سے عجمی وابستگی تھی اور ذاکر صاحب سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی اور یہ محبت اور عقیدت امتدادِ زمانے کے ساتھ بڑھتی رہی۔ ۶ دسمبر ۱۹۶۹ء کو موصوف کی ۷۰ ویں سالگرہ منائی گئی تو ذاکر صاحب نے اس میں شرکت کی اور دل کھول کر ان کی خدمات کو سراہا اور ان کی دوستی کا ذکر

ایسے الفاظ میں کیا جو ذکر صاحب ہی کے لیے ممکن ہے۔

خواجہ صاحب کو ایسے مخلص اور عظیم دوست کے بچھڑ جانے پر جو بھی غم ہوا ہو کم ہے۔ وہ دلی آئے تو قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد شیخ الجامعہ پر وفیر محمد مجیب صاحب کے دفتر میں تشریف لائے، ان کی جرمن اہلیہ بھی ساتھ تھیں۔ مجیب صاحب اس وقت ہالیوں کبیر صاحب سے فون پر بات کر رہے تھے، مجیب صاحب کے آنکھیں چار ہوتے ہی بے قابو ہو گئے اور بری طرح رونے لگے، میں عرض کر چکا ہوں کہ مجیب صاحب ہمیشہ انتہائی ضبط سے کام لیتے ہیں، مگر ظاہر ہے اس صورت حال میں ان کا ضبط قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ بعد میں جب ذکر صاحب کی یادگار کے قیام کا ذکر آیا اور مجیب صاحب نے مختلف منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے ذکر حسین اسکا رٹپ کے قیام کا خیال ظاہر کیا تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ اس سلسلے میں میں زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کے لئے تیار ہوں۔ نامناسب نہ ہو گا اگر یہاں میں ذکر کردوں کہ چند سال پیشتر جب جامعہ نے اپنے بہترین طالب علم کو ایک ہزار کا جواہر لال نہرو انعام دینے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے لیے شیخ الجامعہ صاحب نے رقم کی اپیل کی تھی تو خواجہ صاحب نے فوراً اس اپیل پر لبیک کہا اور اُس وقت سے ایک ہزار کی یہ رقم وہ پابندی کے ساتھ دے رہے ہیں۔

صباح الدین عبدالرحمن صاحب، منیر اور رفیق دارالمصنفین، ذکر صاحب کے انتقال سے ایک دور و ز پہلے دہلی تشریف لائے۔ مرحوم کا دارالمصنفین سے ہمیشہ سے گہرا تعلق رہا ہے، مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم اور مولانا سعود علی ندوی مرحوم جب کبھی دہلی آتے تو عام طور پر ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے یہاں ٹھہرتے اور ان سے بہت سے معاملات میں مشورہ لیتے اور جامعہ کے بارے میں مشورے دیتے۔ دارالمصنفین سے یہ تعلق بعد میں اور بڑھ گیا اور دارالمصنفین نے ۱۹۷۵ء میں اپنی گولڈن جوبلی منائی تو صدارت کے لئے ذکر صاحب کو دعوت دی اور انہوں نے خوشی سے منظور کی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس جلسے میں حکومت کی طرف سے پچاس ہزار کی گرانٹ رقم کی امداد کا اعلان فرمایا۔ مرحوم کے اشارے اور کوشش سے دارالمصنفین کو حکومت کی

اور بھی امدادیں ملی ہیں، غرض بہت سے اداروں کی طرح دارالمصنفین کے لیے بھی مرحوم کی ذات آڑے وقتوں میں بروقت سہارا ثابت ہوتی تھی۔ صباح الدین عبدالرحمن صاحب نے اعظم گڑھ ہی سے ملاقات کے لیے لکھ دیا تھا اور مجھے لکھا تھا کہ ان کے سکرٹری کو فون کر کے کوئی وقت ملے کرادوں۔ مگر قصداً قدر کو کچھ اور ہی منظور تھا، ان کی ملاقات ہوئی، مگر ذکر صاحب سے نہیں ان کے جسد خاکی سے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ نماز جنازہ میں دارالمصنفین کی نمایندگی ہوگئی جو دوسری صورت میں شاید ممکن نہ ہوتی۔ واپسی سے قبل فاتحہ اور احباب جامعہ سے ملنے آئے، ان کے ساتھ ان کے میزبان امیر جماعت اسلامی مولانا ابواللیث (اصلاحی نڈی) بھی تشریف لائے تھے۔ مولانا ابواللیث صاحب نے راسخ تپتی بھون کی قرآن خوانی میں بھی سرگرمی کے ساتھ شرکت کی تھی، یہاں فاتحہ کے لئے آئے تو تعزیت کے لیے شیخ الجامعہ پروفیسر محمد نجیب صاحب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی مگر اتفاق سے وہ اس وقت جانگلو

میں نہیں تھے۔ پروفیسر محمد عاقل صاحب انجمن جامعہ ملیہ اسلامیہ کے حیاتی رکن ہیں، ایک طویل عرصے تک جامعہ میں معاشیات کے پروفیسر کی حیثیت سے پڑھا چکے ہیں اور رسالہ جامعہ کے ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں، آج کل اپنے وطن سہارنپور میں رہتے ہیں۔ انھوں نے ریڈیو پر ذکر صاحب کے حادثے کی اطلاع سن کر اقبال و خیراں جامعہ پہنچے اور جامعہ برادری کے غم میں جوان کا لپٹا بھی غم کی شریک رہے۔ ڈاکٹر سید منیر الدین قادری صاحب نئی دہلی میں جامعہ کے صدر انتہائی میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں، ان کی نیوزی لینڈ میں آرام ہے۔ وہ رات بھر انا لکھا ہے تھے اور ان کے وقت کے لحاظ سے دیرپہ تھے کہ بی بی سی کی خبروں میں ڈاکٹر صاحب کی وفات کی خبر سن کر کھانا چھوڑ دیا اور جو جنازہ انھیں مل سکا، اس سے ہندوستان کے لئے روانہ ہو گئے اور نماز جنازہ میں شرکت کیلئے تشریف لائے۔ ڈاکٹر علی اعظم صاحب، عین وقت پر چوڑا آجانے کی وجہ سے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے، مگر جناب نواب صاحب چٹاوری (پروچان مسلم یونیورسٹی)، پروفیسر آل احمد سرور صاحب، پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب، پروفیسر شبیر حسن خاں صاحب اور پروفیسر ابرار مصطفیٰ صاحب یونیورسٹی کی طرف سے تشریف لائے اور تدفین میں شرکت کی۔

اس موقع پر تعزیت کے لیے شمار خطوط موصول ہوئے، جن میں بعض ایسے ہیں جن کے اقتباسات دینے کو جی چاہتا تھا، مثلاً راولپنڈی سے پروفیسر محمد سرور صاحب کا، لاہور سے سید مطلبی فرید آبادی صاحب کا، علی گڑھ سے ریاض الرحمن شروانی صاحب کا، بیچ کنی سے شبیک بدایونی صاحب کا، جالندھر کا نڈن سنگھ اسکول دہلی کے پرنسپل سردار جگت سنگھ صاحب کا، اعظم گڑھ سے جامعہ کے ایک قدیم طالب علم عبد الرحمن نامہر صاحبی کا، ایسے ہی اور بہت سے خطوط ہیں مگر گنجائش کی کمی کی وجہ سے انھوں سے کہ ہم ان کے مختصر اقتباسات بھی دینے سے قاصر ہیں۔

(عبداللطیف اعظمی)

تغزیتی جلسہ

۱۰ مئی کو انجمن جامعہ اسلامیہ (کورٹ) کا جلسہ ہونے والا تھا اور اس کی بعض تقریبات میں امیر جامعہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے شرکت کا وعدہ فرمایا تھا۔ یہ جلسہ اپنے مقررہ وقت پر منعقد ہوا اور اس کے بعد ایک عام تغزیتی جلسہ منعقد ہوا جس میں جامعہ کے علاوہ معززین شہر نے بھی شرکت کی۔

تلاوت قرآن کے بعد برکت علی فراق صاحب نے ایک مضمون پڑھا، پنجابی کی مشہور شاعرہ امرتیا پریتم صاحبہ نے اپنی نظم سنائی، جسے موصوفہ سیوم کے موقع پر مرحوم کی قبر پر پھولوں کے انبار میں رکھ گئی تھیں، ضیاء الحسن فاروقی صاحب نے عبدالغفار مدہولی صاحب اور خلیل شرف الدین صاحب کے خطوط پڑھے۔ اس کے بعد صدر جلسہ شیخ الجامعہ پروفیسر محمد مجیب صاحب نے اپنا مضمون پڑھا، پھر استاد موسیقی ہلال احمد صاحب نے مولانا رومؒ کی ٹنوی کے چند منتخب شعر بڑے پرسوز لہجے میں پڑھ کر سنائے، آخر میں سجاد الرحمن صاحب نے تغزیتی قرارداد پڑھ کر سنائی جسے دو منٹ کھڑے ہو کر جلسے نے منظور کیا۔ قومی ترانے کے بعد جلسہ انتہائی خاموشی کے ساتھ برخاست ہوا۔ تغزیتی تجویز ذیل میں درج کی جاتی ہے :

”جامعہ ملیہ کے استادوں، کارکنوں، طالب علموں اور آس پاس کی بستیوں کے بانیوں کا یہ جلسہ اپنے مرتبی، محسن اور محبوب رہنما ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم کی اچانک وفات پر اپنے گہرے رنج و الم اور شدید روحانی کرب و اضطراب کا اظہار کرتا ہے۔ مرحوم ہمارے لئے کیا تھے، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ آسمان برسوں گردش میں رہتا ہے، زندگی ہزاروں کٹھن لیتی ہے تب کہیں جا کر ہزم امکان سے وہ دانائے راز پیدا ہوتا ہے جو ایک پوری جماعت پڑی قوم کی تقدیر بن جاتا ہے۔ ذاکر صاحب کی سیرت و شخصیت کا نور، بلا لحاظ امین و آل، سب کی سب کو منور رکھتا تھا۔ حیات قومی کا وہ کون سا گوشہ ہے اور علم و تہذیب،

ادب اور فن کے وہ کون سے خدمت گزار ہیں جو ان کے قریب آئے اور فیضیاب نہیں ہوئے۔ ان کی زندگی کا شعوری سفر آج سے لگ بھگ پچاس برس پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام سے شروع ہوا۔ اس ادارہ کو بنانے، زندہ رکھنے اور ترقی دینے کے لئے انھوں نے..... کون سی ایسی صعوبت تھی جو برداشت نہیں کی۔ لیکن انھوں نے ہر صعوبت کو، بے سروسامانی کی ہر صورت کو اپنے حوصلے اور بہت کی ایک خوش آئند آزمائش تصور کیا اور ایسی ہر منزل میں، اور یہ منزلیں طویل اور بہت ممکن ہوتی تھیں، ان کی آتش شوق اور تیز ہوئی۔ انھیں دیکھ کر ان کے ساتھیوں کی ہمتیں بڑھتی تھیں اور وہ اور زیادہ تیز ہوئے انہماک اور لگن کے ساتھ باغبانی صحرا کے آئین مرتب کرنے میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔

جامعہ ملیہ قائم رہی اور اس نے کچھ کام بھی کئے یہاں تک کہ ۱۹۳۶ء میں جب اس نے اپنا ڈیرا شہر دہلی سے دور جہنا کے کنارے اوکھلے کی بستی کے قریب جمایا تو اس نے تعلیم کی برکتوں کے روازے آس پاس کی دیہی بستیوں پر کھول دئے کہ قوم کی خدمت کا ایک اور گوشہ سامنے آیا۔ ذاکر صاحب نے اپنی بے پایاں محبت، بے لوث جذبہ خدمت اور درویشانہ زندگی کے طور طریقوں سے گاؤں والوں کا دل جیت لیا اور وہ ان کے لئے امید اور حوصلے کا روشن مینار بن گئے۔ آج وہ نہیں ہیں تو وہ بھی ہم جامعہ والوں کی طرح اپنی زندگی کو سنان پاتے ہیں۔

آج یہ جو جامعہ قائم اور ترقی کی راہ پر گام زن ہے، یہ سب ذاکر صاحب کا کارنامہ ہے۔ انھوں نے جامعہ کو زندہ نہ رکھا ہوتا تو جامعہ نگر کی یہ بستی کہاں ہوتی۔ ذاکر صاحب کا قوم کے لئے یہی وہ تحفہ ہے جس میں ان کی پوری شخصیت کا پنجوڑ، ان کا خون جگر شامل ہے، اس خون جگر میں یقین اور ایمان کا وہ گہرا رنگ ہے جو سچی مذہبیت، بے پناہ خدا ترسی اور بے میل دینداری سے حاصل ہوتا ہے، اور سخت سے سخت حالات میں بھی اپنی اصلی صورت میں باقی رہتا ہے۔

ذاکر صاحب بہت اچھے مقرر تھے۔ ان کی تحریروں میں جذبے اور فلسفے کے امتزاج سے ایک خاص قسم کی گرمی اور حرارت کا احساس ہوتا تھا۔ ادب اور فن کی باریکیوں کے شناسا تھے۔ علم و مذہب کے رمز آشنا اور تعلیم و تہذیب کی برکتوں سے واقف تھے انھیں ہر لمحہ خوب سے خوب تر کی تلاش رہتی تھی۔ وہ حسن کے شیدائی اور فکر و عمل کی پاکیزگی کے محو اسرار تھے۔ ان کی غیر معمولی ذہانت، ان کا انداز گفتگو، یہ سب صفات ان کی بھرپور شخصیت کا جزو بن گئی تھیں۔ وہ چاہتے تو اپنی وجاہت، ذہانت اور شعلہ بیانی سے کام لے کر کامیاب سیاست دان بن جاتے لیکن ان کی طبیعت کی افتاد ایسی تھی کہ وقتی کامیابی پر قانع نہیں ہو سکتی تھی اس لئے انھوں نے اپنے لئے تعلیم کا میدان منتخب کر کے جامعہ ملیہ کو بنایا اور سنوارا کہ یہ وہ کار خیر تھا جو عرصہ تک باقی اور جاری رہنے والا تھا۔ ایسی طبیعتوں کا سوز و گداز صوفیوں کے دل کے سوز و گداز کی مانند ہوتا ہے کہ اس میں آج کے نقد کے بجائے کل کے فائدہ کی فکر اور تڑپ ہوتی ہے۔

ذاکر صاحب اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن ان کی شخصیت کے نقش و نگار، ان کی سیرت کے خدو خال اور ان کے کارناموں کی مثال زندہ رہے گی اور ہمارے دلوں کو گرماتی اور اچھے کاموں پر آمادہ کرتی رہے گی۔ ہم جو یہاں جمع ہیں اپنے محبوب رہنما، اپنے مربی اور محسن کو کبھی بھول نہیں سکتے۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کا یہ جلسہ عام دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند سے بلند تر کرے۔ ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور انھیں اپنے محبوب بندوں کی صف میں جگہ دے۔ یہ جلسہ ان کے متعلقین کے غم میں برابر کا شریک ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے کہ

”اے رب العالمین ان کو صبر جمیل عطا فرما“

Accession number

38629

Date... 16.. 12

JAMIA COLLECTION

